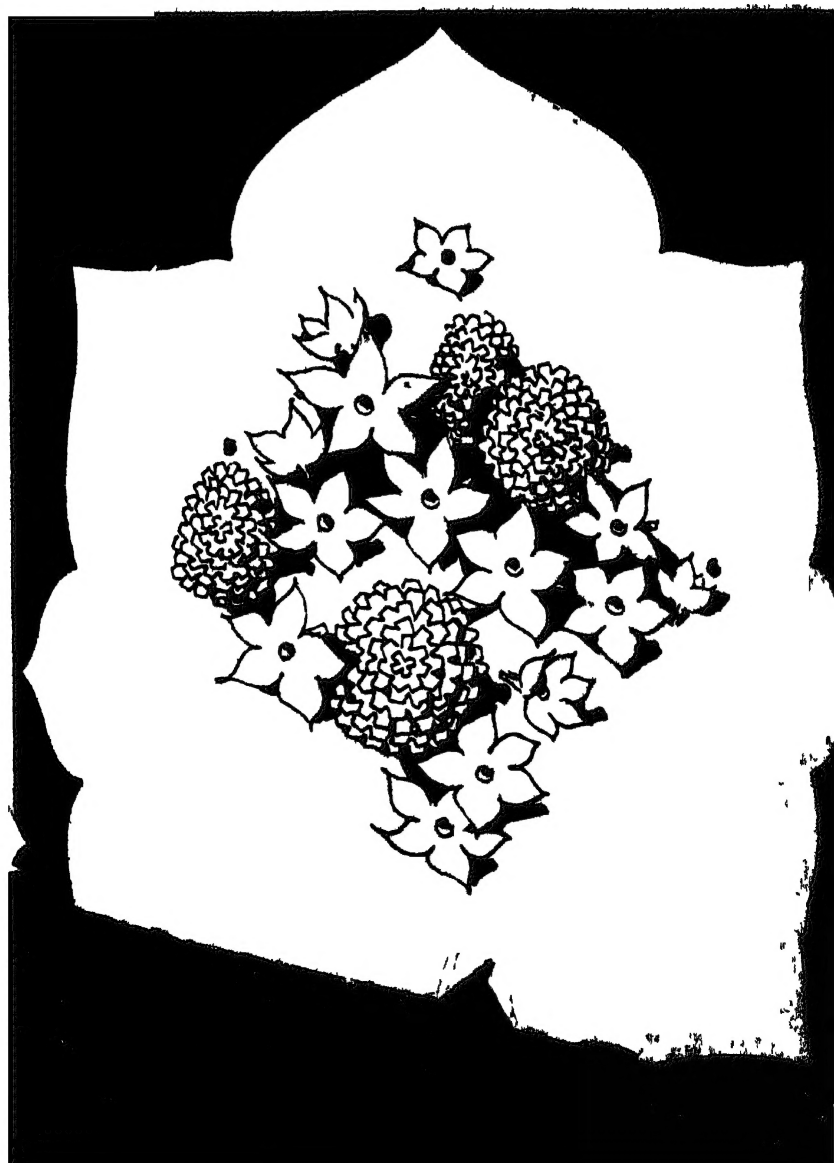

কাছের ঠাকুর

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কাছেৰ ঠাকুৰ

শীৰ্ষেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রা

৫৭/২ ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০

ধর্মে সবাই বাঁচে বাড়ে
সম্প্রদায়টা ধর্ম না রে ।

মানুষ আপন টাকা পর
যত পারিস মানুষ ধর

‘রা-স্বা’

তার রথের রশি টেনে নিয়ে চলেছেন যারা
সেই সব অগণিত ভক্তবৃন্দের করকমলে
আমার উৎসর্গ

ঠাকুরের কথা, ঈশ্বরের কথা, পরম পিতার কথা, ধর্মের কথা বদলাবার জন্য সকলের জীবনেই দ্বন্দ্ব, সংকট বা সমস্যার একটা পটভূমি বোধ হয় দরকার। বাস্তবপক্ষে মানুষ এমনিতে যেমন বা যতটাই ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভাবে ভাবিত হোক না কেন সংকট বা সমস্যা এবং দ্বন্দ্ব ভারসাম্য হ্রদয়ে সে যেমনভাবে তাঁকে খোঁজে তেমন সন্ধের সময়ে নয়। আর দ্বন্দ্ব হল ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা পরীক্ষাও। এর ভিতর দিয়েই তাঁর সকাশে যাওয়া সহজতর হয়। ঋণমুক্ত হওয়া যায় নানা প্রবৃত্তির অভিভূত থেকে, আর প্রবৃত্তি বা রিপদগুলিকে চেনাও যায় সহজে।

খ্রীষ্টীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সম্পর্কে যখনই কিছু লেখার জন্য লেখনী ধারণ করার কথা ভেবেছি তখনই এক দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এসে আমাকে আন্দোলিত করেছে। থেমে গেছি। মনে হয়েছে, আমি বোধ হয় পেরে উঠব না! পেরে উঠব না, কারণ এঁর জীবন আরও আরও পূর্বতন মহাপুরুষদের মতো সহজ ও সরল ভক্তিরসাত্মক নয়। ইনি সনাতন আর্ষ হিন্দু ধর্মের শক্ত ভিতের ওপরেই মনুষ্য সমাজকে দাঁড় করাতে চান বটে, কিন্তু ঠাঁর ধর্মাচরণ এত বেশি বাস্তবমুখী, এত বেশি আচরণ-সাপেক্ষ এবং এত সূক্ষ্ম ও দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন, এঁর দর্শন, সাহিত্য, কাব্য এতই গভীর ও নতুন যে সহজ বদ্বিশ্বতে এঁর পরিমাপ করতে গেলে ঠিক . . . পাওয়া যায় না। যা তিনি বলেছেন তা সারাটি জীবন ধরে নিজের কাঁটায় কাঁটায় অনুসরণ করেছেন, কোথাও কোনও খেলাপ নেই। কখনও কারও সঙ্গে আপস-রফায় যাননি, একটা জীবন তিনি কখনও নিজের বলা কথার উল্টোটি বলেননি, নিজের দেওয়া উপদেশের বিরুদ্ধে চলেছেন। আচরণশীলতা, চর্চা, অভ্যাসের ভিতর দিয়ে ধর্মাচরণকে তিনি ফলিত ও জীবনমুখী করে দেখিয়ে গেছেন, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কম্পনাবিলাস, অহেতুক কৃপা বা ঈশ্বরের কৃপণ দানপ্রাপ্তি নয়। ধর্ম মানুষকে উচ্ছল, অনাসক্ত, অনলস, উজ্জ্বল, দক্ষ ও সফল করে যদি তুলতেই না পারে তবে ধর্মের আর কোনও উদ্দেশ্য দিয়ে আমাদের কাজ নেই।

ধর্ম কথার অর্থ যা ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে যা ধারণ করে এবং তার বৃদ্ধিকে যা অবাধ করে। মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য কিছু না কিছু থাকবেই। ধর্ম তার এই বৈশিষ্ট্যগুণকেই ফুটিয়ে তোলে। দীক্ষা অর্থে দক্ষতা। মানুষ তার স্ববৈশিষ্ট্যে দক্ষ হয়ে উঠে নিজে যখন সার্থক হয় এবং অপরের সার্থক করে তোলে তখনই প্রকৃত ধর্মাচরণ হল। বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ত্যাগ, সাধনা, ব্রহ্মচর্য এসব যদি নিজের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে মানুষের প্রকৃতিদত্ত বৃত্তি ও প্রবৃত্তি-গুণকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না, বরং তা থেকে নানা রকম বিকৃতি ও উৎপাতের সৃষ্টি হতে থাকে। সুতরাং বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য এসব সহজভাবে জীবনে প্রতিপালিত হয় না। এক ধরনের মানসিক ব্যায়াম ও কসরতে পর্ব্বাসিত হয়। কিন্তু প্রকৃত গুরু পুরুষোত্তমের আশ্রয় নিয়ে যদি তাঁরই সেবায় নিজের বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুণকে জীবনমুখী করে নিয়োগ করা যায় তাহলে সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য আপনিই আসে।

ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে ঈশ্বরবিশ্বাস বলে আমার কিছুই তেমন ছিল না। গুরুবাদের তাঁর বিরোধীও ছিলাম আর বিশেষ করে বিরাগ ছিল ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রতি। নানা গুজব ও রটনা তো ছিলই তাঁর সম্পর্কে।

কিন্তু জীবনের এক দুর্বহ দুঃখের দিনে পাকেচক্ষে যখন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম তখন তিনি ঈশ্বর না গুরু না অবতার তা কিছুই বদ্বিনি, কিন্তু এক লহমায় তাঁকে আমার আপনজন বলে মনে হয়েছিল।

এই ‘আপনজন’ বলে মনে হওয়াটাই এমন এক অলৌকিক বোধ যা সহজে বোঝা যায় বটে, কিন্তু বহু বাক্য দিয়েও কিছুতেই বোঝানো যায় না।

আমরা কয়েক বন্ধু তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। প্রসন্ন মিত্র, শশাঙ্ক সরকার, চন্দন মজুমদার, মদকুল গুহ এবং আমি। শশাঙ্ক সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিল, একটি ইংলিশ মিডিয়াম মিশনারি স্কুলে চাকরি করে। লম্বা, লকলকে, সুদর্শন এই যুবকটিও জীবনে এক প্রবল ধাক্কা খেয়ে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল একদা। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে সে দীক্ষা নিয়েছিল বটে, কিন্তু

স্বভাবত কিছু খেলালী হওয়ায় সে দীক্ষার পর করণীয় কিছুই করত না। বড়লোকের আদরে ছেলে ছিল সে, তাই স্বভাব কিছুটা উগ্র, কিছুটা অগোছাল। নিক্কো বোর্ডিং ছিল হ্যারিসন রোডের ওপর, আমহাস্ট স্ট্রিট ক্রসিং-এর কাছে। সেখানে সে থাকত। বাথরুমের পাশে, ছোট ডবল সিটেড ঘরে। আমার সঙ্গে যখন তার পরিচয় তখন সে জীবনের সেই বড় ধাক্কাটা সামলে ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরেছে। নিরামিষ খায়, ধ্যান করে।

আমি যখন মানসিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত হয়ে ভিতরে ভিতরে জ্বালা যন্ত্রণায় জ্বলে থাক ও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি, যখন আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য পথ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধিতে দেখা দিচ্ছে নানা ওলট-পালট, তখন একদিন শশাঙ্কর ঘরে গিয়ে হানা দিলাম। তার সাদা চাদরপাতা পরিচ্ছন্ন বিছানা, তার পরিষ্কার জামাকাপড়, টেবিলে এবং দেয়ালে ঠাকুরের ছবি—এসবের মধ্যে গিয়ে হঠাৎ কেন যেন ভাল লাগতে লাগল। যতক্ষণ শশাঙ্কর ঘরে থাকতাম ততক্ষণ মনটা বেশ ভাল থাকত। আর শশাঙ্কও বদ্ব্যভিচারে পেরেছিল, আমার মানসিক সংকট চলেছে। তাই সে বলত, আমার মাস্টারির সময়টুকু বাদ দিয়ে সারাক্ষণ আমি তোমার জন্য এ-ঘরে অপেক্ষা করব। তোমার যখন খুশি এসো, মাঝরাত হলেও দ্বিধা কোরো না।

বাস্তবিকই শশাঙ্ক তখন আমাকে মস্ত এক সহায়তা আর সাহচর্য দিয়েছিল। না দিলে কী যে হত তা ভাবতেও আজ আতঙ্ক হয়।

মৃত্যুচিন্তা, নশ্বরতার চিন্তা মানদ্বকে যখন পেয়ে বসে তখন ভূতের মতোই পায়। আর তীব্র ওই বিষাদরোগ এমনই সাংঘাতিক যে, শত্রুরও যেন ওই রোগ না হয়, এমন প্রার্থনা স্বতঃই মনে আসে। শশাঙ্কর ঘরে গেলে কিছুক্ষণের জন্য যে ওই পাষণ্ডভার থেকে আমার মন মুক্ত থাকত সেটা আমি সবিষ্ময়ে লক্ষ করতাম। মনে প্রশ্ন হত, তবে কি এ ওর ঠাকুরেরই প্রভাব?

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র সম্পর্কে অনেক অপপ্রচার ও রটনা আছে। কতকাল আগে থেকে ‘শনিবারের চিঠি’ ও অন্যান্য ব্যক্তি এই কাজে রতী হয়েছেন। তাঁদের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত ঠাকুরের বিপক্ষে গেলেও তাঁরা পরেপ্রকারে স্বীকার করেছেন যে, মানদ্বটি ক্ষমতাবান। ইনি লোককে সম্মোহিত করে রাখেন! তাঁর চারিত্রিক অপবাদও প্রচুর

স্রটিত হয়। আবার যারা স্বচক্ষে ঠাকুরের কীর্তনযুগের লীলা দেখেছেন তাঁরা তাঁর বিরোধী হয়েও সভয়ে তাঁকে এড়িয়ে চলেছেন। আমরাও এসব বিষয়ে সচেতন ছিলাম।

শশাঙ্ক যখন ঠাকুরের কথা একটু আধটু আমাকে বলার চেষ্টা করত তখন কিন্তু আমি তেমন প্রতিবাদ করতাম না। আমি চুপ করে বসে শুনতাম। এবং ঘরের পরিমণ্ডলে একটি মৃদু নিরাময়-কারী শান্তমণ্ডলকে অনুভব করতাম। আমার তাপিত হৃদয় যেন শান্ত হয়ে তার উদ্যত ফণা নামিয়ে নিত।

তিন চার দিন বাদে শশাঙ্ক একদিন বলল, চল, খোদ কর্তার কাছে গিয়ে তোমার মানসিক সংকটের কথা বলবে। দেখ না, কী হয়।

প্রস্তাবটা আমার খুব খারাপ লাগল না। মনে হল, উনি হিপনোটাইজ করলে করুন না। আমার এখন সম্মোহিত থাকারই প্রয়োজন। দঃসহ দূর্বহ এই বিষাদ আমি আর বইতে পারছি না।

প্রসূন, শশাঙ্ক, মুকুল, চন্দন আর আমি। আমাদের সকলেরই বয়স তখন ত্রিশের এদিক বা ওদিক। আমার নিজের বয়স তখন উনত্রিশ। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারির শেষ বা ফেব্রুয়ারির শুরুর সঠিক তারিখ মনে নেই। রাত্রির ট্রেনে আমরা পাঁচজন হৈ হৈ করে চেপে বসলাম। গল্পগল্পবেই পথটা প্রায় কেটে গেল। যশিডি মোটে ছয় ঘণ্টার রফতা। ঢুলতে ঢুলতে যখন ভোর রাতে 'যশিডি' 'যশিডি' চিৎকার শুনে হুড়মুড় করে নামলাম তখন কনকনে শীত।

যশিডি থেকে সংসঙ্গ আশ্রম মাইল পাঁচেকের পথ। স্টেশনে ভাঁড়ে গরম চা খেয়ে টাঙ্কায় চেপে রওনা দেওয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই জুড়িয়ে গেল দুটি চোখ আর বুক। কোন এক রহস্যময় অলৌকিক পুরুষের সন্নিধানে চলেছি আমরা, কিন্তু মাওয়ার পথের প্রাকৃতিক শোভাও যে অনুপম। ছোট ছোট টিলা, আদিগন্ত উচ্চাবচ প্রান্তর আর লালমাটির এই দেশটির প্রেমে পড়ে যেতে হয় প্রথম দর্শনেই। প্রাকৃতিক শোভা আশৈশব আমি বড়ো কম দেখিনি। কিন্তু দেওঘরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে আজও যত সম্মোহিত করে তত আর কোনও জায়গা নয়।

পথে যেতে যেতে পাঁচ জনে মিলে নানা রঙ্গ-রসিকতা আর ঠাট্টা

ইয়ার্কি হাচ্ছিল। প্রসূন অর্থাৎ আকাশবাণীর প্রসূন মিশ্র এক সময়ে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে চাকরি করেছে। কিন্তু তখন সে ঠাকুরের কাছে বার্মিন বা তাঁকে কখনও দেখেনি। শশাঙ্ক ছাড়া আমরা আর কেউই দেখিনি তাঁকে। আমার বুকটা মাঝে মাঝে গুড়গুড় করছিল। ধর্মের বকলমে কত ভণ্ডামিই তো আছে, ইনি খাঁটি না ভেজাল তা কী করে বুঝব ?

দেওঘর সংসঙ্গ নগরের প্রবেশপথে যে ভোরণ এখন রয়েছে তা তখন ছিল কিনা মনে নেই। যতদূর জ্ঞান, ছিল না। লেভেল ক্রসিং পার হয়েই বাঁ ধারে চমৎকার কম্পাউন্ড ঘেরা চৌধুরী ভিলা। কোনও বড়লোক একদা বানিয়েছিলেন, সংসঙ্গ বাড়িটি কিনে নিয়ে গেস্ট হাউস বানিয়েছে। মাঝখানে হলঘর আর গুটি চারেক শোওয়ার ঘর, সামনে বেশ বড় একটি লন।

এই বাড়িতে থাকতেন পরেশদা, অর্থাৎ পরেশচন্দ্র ভোরা। এখন ইনি সংসঙ্গের মুখপত্র ‘আলোচনা’-র সহকারী সম্পাদক। সেই সাতসকালে তাঁর ঘুম ভাঙানো হল, উনিও কবোফ লেপের আশ্রয় ছেড়ে উঠে এসে উজ্জ্বল হাসিমুখে আমাদের গ্রহণ করলেন সেই অমলিন হাসি তাঁর আজও অম্লান আছে।

একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আমরা মাইলখানেক দূরে আগ্রমে রওনা হলাম। রাজনারায়ণ বসু রোডটি এতই শান্ত বৃক্ষছায়ায় সংবলিত যে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। চারাদিকে ভোরের একটি পরিচ্ছন্ন আবহ।

সবে রোদ ফুটেছে। আমরা গিয়ে আগ্রমের চৌহদ্দিতে ঢুকলাম।

ঠাকুর তখন নিরালা নিবেশে বসতেন। মাঝখানের উঠানে সামিয়ানা ছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু তাঁর পার্শ্বরে একটি রোদ পড়ে ছিল, এটা মনে আছে।

একটু দূর থেকেই তাঁকে দেখা যাচ্ছিল। পার্শ্বরের মস্ত মস্ত খোলা জানালা দিয়ে তখন অব্যাহতই দেখা যেত তাঁকে।

মুক্তকণ্ঠে বলি, অমন রূপ জন্মেও দেখিনি। তাঁর দেহবর্ণ ছিল তাম্রাভ গৌর। তখন তাঁর বয়স সাতাত্তরের মতো। ওই বয়সে যে অমন দেবোপম রূপ কোনও মানুষের থাকতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না। তাঁর পরনে ছিল চিরার্চারিত ধূতি, গায়ে

একথানা ফতুয়া, কাঁধের ওপর দিয়ে আলগোছে ফেলে রাখা একথানা বালাপোশ। তামাকের গন্ধে ম ম করছে চারপাশ আর ওই পালার থেকে ধূপ বা অন্যান্য গন্ধদ্রব্যের এবং কাঠের নিজস্ব গন্ধ এবং সর্বোপরি তাঁর দৈবী উপস্থিতির এক সদৃশাণ মিলেমিশে এমন একটা পরিমণ্ডল রচনা করেছিল যে ভারী মনোরম লাগল আমাদের।

কিন্তু যে জিনিসটি আমাকে আমূল চমকে দিয়েছিল তা হল তাঁর দৃথানি চোখ। সেই দুই চোখের বর্ণনা কী ভাবে দেব? বহুবার চেষ্টা করে দেখেছি, পারিনি। আরত দুই বিশাল চক্ষু থেকে এক কারুণ্যের আলো হীরকদীপ্তির মতো ছিড়িয়ে পড়েছে। চোখ যে অত দ্যুতিময় হতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। অন্তর্ভেদী সেই চোখের দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকাই ছিল অসম্ভব। সন্দ্রর চোখ তো অনেকেরই থাকে, কিন্তু ওরকম যোগীচক্ষু বিরল।

প্রসন্নই আমাকে বলল, এঁকে আমি আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু প্রকৃত যোগীচক্ষুর অধিকারী এই মানুষটির কাছে আমার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল।

ঠাকুর কথা বলতেন কম, শুনতেন বেশ। যা শুনতেন তা মন দিয়ে নিবিষ্ট হয়ে শুনতেন। একটি দৃটি কথায় জবাব দিতেন। তাঁর পালারে ভোর থেকে রাত্রি অবধি অবিরল মানুষের যাওয়া আসা। ওরকম মানুষ-মাতাল আমি তো কখনও দেখিনি। পালারটাই ঠাকুরের শোওয়া-বসা, দিন-রাত্রি অবস্থানের ঘর। কিন্তু সেই ঘরে সন্দ্রর ও বাহির একাকার হয়ে গেছে। লাগোয়া একটি ঘরে বড়মা থাকেন, সে ঘরখানাও দিনরাত্রি মানুষের সমাগমে মূর্খরিত।

দেখেশূনে মনে প্রশ্ন হল, ইনি খান বা ঘুমোন কখন? এঁর কি ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই?

ধীরে ধীরে জেনেছি, সেই কৈশোরকাল থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু ছিল না, এখনও নেই। সারাদিন এক জনস্রোত এসে এই মহাসমুদ্রের কাছে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে। আর মানুষও যে কত রকম! উচ্চতম কোটি থেকে নিম্নতম কোটির, বিচিত্র ও বহুবিধ এত মানুষকে সামাল দেওয়া যার তার কাজ তো নয়।

আমাদের প্রথম মৃৎখতা ধীরে ধীরে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল। যতবার তাঁর কাছে যাই, ততবারই যেন মনে হয়, এঁর মতো কাউকে তো কখনও দেখিনি! হাজার জন মানুষের মধ্যে থাকলেও এঁকে আলাদা বলে চিনে নিতে এক লহমাও লাগে না।

রে হাউজারম্যান নামে যে মার্কিন সংসঙ্গী সেই গ্রিশের দশক থেকে ঠাকুরের কাছে আছেন, তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঠাকুরের কাছে গেলে তুমি ইলেকট্রিসিটির মতো কিছুর কি টের পাও?

বাস্তবিক ঠাকুরকে কখনও স্পর্শ না করলেও আমি দু একবার তাঁর তিন চার ফুট দূরত্বের মধ্যে গেছি। আর তখন যে এক তড়িৎবাহী পরিমাণকে খুব স্পষ্ট অনুভব করেছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কেমন যেন গ্যা শিউরে উঠত, অশুভ্রুত এক অনুভূতি হতে থাকত।

প্রথমবারের কথা বলি। ঠাকুর যজ্ঞন, যাজ্ঞন, ইষ্টভূতি এই তিন স্তম্ভের ওপর তাঁর জীবনাদর্শকে স্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গ স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার। যাই হোক, যজ্ঞন, যাজ্ঞন ও ইষ্টভূতি এই তিনটি নীতির মধ্যেই জীবনের যত কিছুর পরিপূরণী শক্তি রয়ে গেছে। শুনতে ছোট তিনটি কথা। কিন্তু কার্যত এই তিনটি নীতি যে কোনও মানুষেরই অমৃত-অভিসারের পরম পাথর এবং এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ। যজ্ঞন কথার মধ্যে নিহিত আছে ব্যক্তিগত নামধ্যান-পরায়ণতা। রূপধ্যান নিয়ে অনেক কথা আছে। বীজ নামও আছে অনেক রকম। আমি খ্রীষ্টিয় ঠাকুরের সৎনাম গ্রহণ করার পর এই নাম জপের যে প্রত্যক্ষ শরীরী স্বরূপ অনুভব করেছি তা আমার মতো নাস্তিককে খুবই বিস্মিত করেছিল। শুধু আমার অভিজ্ঞতা বলে কথা নয়, যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সৎনাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে যারাই কয়েকদিন নিয়মমতো এই নাম জপ করেছেন তাঁদের সকলের অভিজ্ঞতাই কম বেশি একই রকম। যারা নামধ্যানে প্রাণসর তাঁদের অভিজ্ঞতা যে কত বিচিত্র, অনুভূতি যে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ ধরেছে তার ইয়ত্তা নেই। সহজ স্বাভাবিক ধ্যানেই শঙ্খনাদ ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সত্তাকে অনুভব করা যায়। তবু এসব অনুভূতি বা উপলব্ধিকে ঠাকুর খুব বেশি প্রশ্রয় দিতেন না। এক

সময়ে এমন হয়েছিল যে, শিষ্যরা ধ্যানের নেশায় খুব বদ্বদ হয়ে থাকতেন, কাজকর্মে গা করতেন না। ঠাকুর তখন এই সব অনদ্ভূতি কিছুটা হাস করে দেন। নামধ্যানে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় তাতে তো সন্দেহ নেই, কিন্তু কাজকর্মের ভিতর দিয়ে হাতেকলমে যদি জগতের মঙ্গল করার উদ্যোগ না থাকে তবে সেই আধ্যাত্মিকতার মূল্য কী? ঠাকুর যে ধর্ম করার জন্য এসেছেন তা ফলিত ধর্ম, তা সকলকে নিয়ে, গোটা জগৎকে মঙ্গলাভিমুখী করার ধর্ম, তা শূদ্ধ ব্যক্তিগত মোক্ষ নয়। ধর্ম মানেই অস্তিত্বকে রক্ষা করে বর্ধনের পথে অগ্রসর হওয়া, সবাইকে নিয়ে। এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের ষেরকম পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভর করতে হয়, সেরকম পারিপার্শ্বিকও আমাদের ওপর নির্ভরশীল। কাজেই নিজের যদি ভাল চাই তাহলে পারিপার্শ্বিকেরও ভাল চাইতে হবে, তাকেও পোষণ দিতে হবে, পালন করতে হবে। এই সরল লজ্জিক মানতে বোধ হয় আপত্তি হবে না। ধর্ম অর্থে জীবন ও বৃদ্ধির ধর্ম, অন্য কোনও ধর্ম নেই।

ঠাকুর যখন ধর্মকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিলেন, সহজসাধ্য করে তুললেন, ধর্মের ফলিত রূপ যখন আমরা একটু একটু উপলব্ধি করতে লাগলাম, তখনই ধর্ম সম্পর্কে অনেক ধোঁয়াটে ধারণা, অনাবশ্যক কল্পনা, ধাঁধা কেটে যেতে লাগল, অনেক কঠিন তত্ত্বকথা হয়ে যেতে লাগল সরল সহজ।

কিন্তু এসব উপলব্ধি হয়েছে পরে। ঠাকুরকে নিয়ে আমাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার কথা সবে তো শূদ্ধ হয়েছে।

প্রথমবার দেওঘরে আমরা বোধ হয় পাঁচ দিন ছিলাম। আশ্রমের বাইরে দোকানে সন্সবাদ আলুর চপ, কচুরি, বাঁধাকপি'র বড়া দেদার খাই। ভাঁড়ের পর ভাঁড় চা, আর সেই সঙ্গে আড্ডা-বিতর্ক। সেই বিতর্কের সবটাই ঠাকুরকে নিয়ে। ঠাকুরকে তখনও আমরা গ্রহণ করিনি। ওদিকে শিষ্যরা আমাদের নানাভাবে ঠাকুরের মহত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছেন, যাজ্ঞন করছেন। আমরাও তর্কে মেতে জ্বাল কেটে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি। তখন দীক্ষা, গুরুদ্রবণ ইত্যাদি ভাবতেই আমাদের ভেতরটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ওসব মানি না। ঘোরতর নাস্তিক আমি তো ছিলামই তখন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যখনই ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসি তৎক্ষণাৎ মনটা যেন ভাল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে একটু কেমন যেন গা শিরশির করা ভয় ভয় ভাবও। কারণ তাঁর ওই দুখানা অন্তর্ভেদী চোখ। কিছতেই ওই চোখে চোখ রাখতে পারতাম না। বদক দূরদূর করত।

ঠাকুরের কাছে আমার জিজ্ঞাসা ছিল অনেক। কিন্তু আমি স্বভাবে লাজুক বলে এবং ঠাকুরের কাছে সর্বদাই বহু লোকের ভিড় বলে কিছতেই কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে পারতাম না। কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায় বেশ কিছদৃক্ষণ আমি ঠাকুরের কাছে বসে থাকতাম। কেন কে জানে, সেই সান্নিধ্য আমার বড়ো ভাল লাগত।

ঠাকুরের কাছে দুটো প্রশ্ন নিবেদন করব বলে মনে মনে স্থির করে রেখেছিলাম। তাঁর মানসিক বিষাদ শূন্য হওয়ার পর থেকে আমি নানা ধর্মগ্রন্থ খামচাখামচি করে পড়েছি। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীতে কল্পান্তের কথা পেয়েছিলাম। কল্প যখন শেষ হয় তখন বিশ্বজগতের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিহারা হয়ে পরস্পর এক হয়ে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। সেই পিণ্ড আবার একদিন বিস্ফোরিত হয় এবং নতুন করে সৃষ্টি হয় গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা। কল্পান্ত সত্যিই ঘটে কিনা এ ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, দীক্ষা গ্রহণ না করে যদি আত্ম ঠাকুরের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী চলি তাহলে আমার কোনও উপকার বা উন্নতি হবে কিনা। দীক্ষা গ্রহণের অর্থ তখন অন্যের কাছে মাথা নোয়ানো, আত্মবিসর্জন এবং আত্মাবমাননা।

বাই হোক, কল্প আর দীক্ষাবিষয়ে আমার দুটি প্রশ্ন কিছতেই উত্থাপন করে উঠতে পারাছিলাম না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা নিরুলা নিবেশে ঠাকুরের সামনে বেশ লোকের ভিড়। নানা আলোচনা চলছে। ঠাকুরের কাছে যাঁরা বসেছেন তাঁরাই জানান সর্বদাই সেখানে অনেকের চর্চা হত, শ্রদ্ধা বসে থাকলেই কত বিষয় যে জানা হয়ে যেত তার ইয়ত্তা নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার বন্ধুরা চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে গেছে। আমি বিষয় মনে নিরুলা নিবেশে ঠাকুরের কাছে বসে

আছি। সেদিন বেশ ভিড় ছিল পার্লামেন্টে। কলকাতা থেকে কোনও এক পণ্ডিত ব্যক্তি এসেছেন, তিনিই ঠাকুরকে নানা প্রশ্ন করছিলেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনাও করছিলেন।

আমার কানে সেসব আলোচনা খানিকটা ঢুকাছিল, খানিকটা ঢুকাছিল না। আমি ঠাকুরের দিকে চেয়ে বসেছিলাম আর ভাবছিলাম, ইনি কি সত্যিই ক্ষমতাবান? নাকি সবই ফকিরকারি? ইনি কি সত্যিই আমাকে শান্তি দিতে পারেন? নাকি নানা কথার যে প্রচার শ্রুতি সেগুলোই সত্যি? মনে নানা সংশয়, হাজারো প্রশ্ন, প্রবল অবিশ্বাস, তাঁর অকর্ষণ, সব মিলিয়ে-মিশিয়ে এক সাংঘাতিক দোলাচলের মধ্যে তখন আমার দিন কাটছে।

হঠাৎ এই অনামনস্কতার ভিতরেই কানে এল কলকাতার সেই পণ্ডিত ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন, আচ্ছা ঠাকুর, উপনিষদে যে কম্প এবং কম্পান্তের কথা আছে তা কি সত্যিই হয় নাকি? কম্পের শেষে সব সৃষ্টির লয় হয়ে বিশ্বজগতের সব ম্যাটার পিণ্ডাকার ধারণ করে এবং তার থেকেই আবার সৃষ্টি শুরু হয়?

আমি এই প্রশ্ন শ্রুতি সচকিত হয়ে নড়েচড়ে বসলাম। কিন্তু ঠাকুর এ প্রশ্নের কী যে একটা উত্তর দিলেন তা দূর থেকে ভাল শ্রুতিতে পাইনি। তবে ঠাকুর খুবই সংক্ষেপে কিছু একটা বলেছিলেন।

পণ্ডিত এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ঠাকুর, যদি কেউ ভেবে থাকে যে, আপনার কাছে দীক্ষা না নিয়ে যদি সে আপনার নির্দেশিত পথে চলে তাহলে তার কোনও উন্নতি হবে কি?

এ প্রশ্নটি শ্রুতিই আমি এমন স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে গেলাম যে, সে অবস্থার কথা এখন বর্ণনা করতেও পারব না। হঠাৎ দেখি, ঠাকুর স্মিতমুখে প্রসন্ন চোখে আমার দিকেই চেয়ে আছেন।

কী জানি কেন, হঠাৎ ভীষণ ভয় হল। মনে হল, এখানে আর এক মহৎ হৃদয় ও শ্রুতি উঁচত হবে না। এঁরা নিশ্চয়ই জাদুবিদ্যা জানেন, খটখট করে জানেন বা ঐ ধরনেরই অপ্ৰাকৃত কিছু। ঠাকুর সম্ভবত আমার মনের অভ্যন্তরটাও দেখতে পান। অনেক গোপন কথা তো উনি জেনে নেবেন!

এক সাংঘাতিক আতঙ্কে আমি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে সবেগে

পার্শ্ব থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুটতে-ছুটতে যেখানে আমার বন্ধুরা আড্ডা মারছিল সেই চায়ের দোকানে হাজির হলাম।

আমার উদ্ভ্রান্ত চেহারা ও আতঙ্কিত দৃষ্টি দেখে বন্ধুরা সর্চাকত হয়ে উঠল। প্রসন্ন বলল, কী রে, কী হয়েছে?

আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, এখানে আমাদের আর থাকা ঠিক হবে না। চল, কলকাতায় চলে যাই।

কেন, কী হল রে হঠাৎ?

দিস ম্যান ইজ ডেন্‌জারাস।

কে, ঠাকুর?

হ্যাঁ, ঠাকুর ছাড়া আর কে?

বন্ধুরা তখন আমাকে ধরে বসাল। সকলেরই সাংঘাতিক কৌতূহল। ঘটনার কথা শুনতে চায় সবাই। একটু প্রকৃতিস্বহ হয়ে ধীরে ধীরে ঘটনাটা বললাম।

আমি যে বিষয়, কেউই অবিশ্বাস করল না এবং আমি যতটা ভয় পেয়েছিলাম সেরকম ভয়ের অনুভূতিও কারও হল না। প্রসন্নের চোখ তো ছলছল করতে লাগল। সে বলল, ঠাকুরকে প্রথম দেখেই আমি ব্দবোছি, ইনি সামান্য মানুষ নন। অনেক সাধু দেখেছি বটে কিন্তু এরকম যোগীচক্ষু আমি আর দেখিনি।

প্রসন্ন দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিল কয়েক বছর আগে। তখনকার সময়ে সে কখনও ঠাকুরের কাছে আসেনি বা আসবার আগ্রহ বোধ করেনি। বরং বিরাগই ছিল। এবার সে আফশোস করে বারবার বলছিল, না এসে খুব ভুল করেছি। এতগুলো বছরে অনেক এগিয়ে যাওয়া যেত।

সেই দিন, অর্থাৎ এই ঘটনার পর বাকি রাত্রিটা আমার কিছু অস্থিরতার মধ্যে কেটেছিল। ঘটনাটি যে অলৌকিক, ব্যাখ্যার অতীত তা ব্দবতে পারছি, কিন্তু মন মানছে না, ব্দান্তিবোধ বলছে, যদি কাকতলীয় হয়ে থাকে! এরকম তো হতেই পারে।

কিন্তু মন যে একটা ঝাঁকুনি খেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। নানা ব্দান্তিতর্ক আপন মনেই আউড়ে গেছি। প্রতিদিনই কেউ না কেউ আমাদের রাজন করেছেন, তর্কবিতর্ক বিস্তর হয়েছে, কিন্তু ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ বা দীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে কেউই আমাদের

সদন্তর দিতে পারেননি। শূদ্ধ ঠাকুরকে দেখেই আমাদের যা কিছু বাজন হচ্ছিল।

এর মধ্যেই একদিন বিকেলে চৌধুরী ভিলায় এলেন ননী-গোপাল চক্রবর্তী। সংস্কৃত বর্তমান সম্পাদক ননীদা। তীক্ষ্ণ ও অতিশয় সূদর্শন তাঁরা চেহারা। খবখব করছে গায়ের গোরবর্ণ। তেমনি তাঁর অনুপম বাচনভঙ্গি।

তিনি এসে বললেন, আপনাদের কী সব প্রশ্ন আছে বলে শুনছি। যদি দয়া করে আমাকে বলেন তবে আমি সাধ্যমতো জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

মানুষটির চেহারা এবং বাচনভঙ্গি আমার বেশ ভাল লাগল। ভবৎ একটু তর্ক বাধানোর জন্য বললাম, আমাদের অনেক প্রশ্ন। সব কিছুর জবাব কি আপনি দিতে পারবেন?

ননীদা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

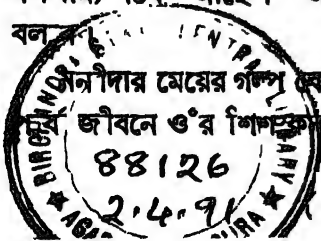
আমি প্রশ্ন করলাম, মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব কি থাকে? তার কি সত্যিই পুনর্জন্ম হয়?

ননীদা কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, আমি একটু রুঢ়ভাবে বাধা দিয়ে বললাম, দেখুন, এ ব্যাপারে শাস্ত্র টাঙ্গিয়ে যা আছে সেগুলো আমরা জানি। ওসব তত্ত্বকথা দয়া করে বলবেন না। আমরা প্রশ্ন হল, মৃত্যুর পর যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে তা আপনি বাস্তবভাবে জানেন কিনা, এ ব্যাপারে আপনার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে কিনা। যদি না থাকে তবে বাগবিস্তার বৃথা।

ননীদা কিন্তু সামান্য মাত্রণে বিচলিত হলেন না। বললেন, ঠিক আছে, তাই বলব। শূদ্ধ একটি ছোট্ট কথা বলে নিই। আপনি যে আছেন এটা যদি সত্যি হয় তবে আপনি যে ছিলেন সেটাও সত্য হতে বাধ্য। আর আপনি যে থাকবেন সেটাও সত্য। আপনি আছেন অথচ আপনি ছিলেন না বা থাকবেন না এটা তো হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক ভাবেই একথা বলা যায় তো!

আমি প্রসন্ন মুদ্রা চন্দন মৃদু চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমিই বললাম, ঠিক আছে। আপনার কথাটা মেনে নিচ্ছি। এবার বলুন।

ননীদার মেয়ের গল্প বোধ হয় অনেকেই শুনেন থাকবেন। দীক্ষা-দায়ী জীবনে ওঁর শিক্ষণীয় জলে ডুবে যায়। জীবন্ত অবস্থাতেই

তাকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ননীদা স্বয়ং লাইফ সোভিং সোসাইটির সদস্য এবং জলেডোবা মানদ্বয়ের চিকিৎসাও তিনি জ্ঞানতেন। মেয়েকে জল থেকে তুলে তাকে উপদ্রু করে শব্দইয়ে ম্যাসাজ করার সময় যখন মেয়েটির সাড়া ফিরে আসছে সেই সময় এক গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার এসে উল্টো পরামর্শ দেয় এবং ননীদা সেই বিপদে বুদ্ধি স্থির রাখতে না পেরে সেই পরামর্শ মেনে ম্যাসাজ করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন। মেয়েটি মারা যায়। ননীদা এই ঘটনা থেকে শোকে এবং ক্ষোভে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যান। তাঁর অধীত বিদ্যা তিনি প্রয়োগ করতে পারলেন না। হাতুড়ের পরামর্শে বুদ্ধিভ্রংশের মতো উল্টো কাজ করে বসলেন। ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এই জীবনে একজন সদগুরু না লাভ করলে বাবতীয় বিদ্যা, কর্ম, প্রয়াস বৃথা যাবে। এই তাঁর আকুলতা ও অন্তর্-সন্ধিৎসা থেকেই তিনি একদিন ঠাকুরকে খুঁজে পান। শব্দ তাই নয়, দীক্ষাগ্রহণের পর যে মেয়েটি তাঁর ঘরে জন্ম নিল সে হল জাতিস্মর। সে জলে ডুবে যাওয়ার কথা বলত। মেয়েটি জন্মানোর পরই ঠাকুর ননীদার স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, তুই কার্দিস কেন আগের মেয়েটির জন্য? ও-ই তো আবার তোর কোলে এসেছে।

গল্পটি তিনি এমনভাবে বলেছিলেন আমাদের মন ভারী আর্দ্র হয়ে গেল। এরপর ননীদার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হল। ঠাকুরকে নিয়ে, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, সম্বন্ধ নিয়ে।

ননীদা চলে যাওয়ার পর আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললাম অনেকক্ষণ। চন্দন অর্থাৎ চন্দন মজুদদার বয়সে আমাদের সকলের ছোটো, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, অশোকনগরে বাড়ি এবং দর্শন শাস্ত্রে এম এ। চন্দন এমনিতে চমৎকার স্বভাবের ছেলে, বিনয়ী, ভদ্র, ভালমানুষ। তবে দর্শনচিন্তায় বিভোর থাকত বলে সে ছিল ভীষণ অন্যমনস্ক আর ভুলোমনের মানুষ। হঠাৎ চন্দন আমাকে বলল, দাদা, আমি ভেবে দেখলাম আমাকে দীক্ষা নিতে হবে। আজই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বলিস কী? সত্যি দীক্ষা নিবি?

মনে আছে চন্দন হাতজোড় করে বলেছিল, আপনি বাধা দিবেন

না। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের ভিড়ে আমি সামান্য একজন চন্দন মজুদদার দীক্ষা নিয়ে যদি বেঁচে থাকার পথ পাই তবে দোষ কী ?

বাধা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং চন্দন দীক্ষা নেবে শুনে আমি মনে মনে কেমন যেন দারুণ খুশিই হয়েছিলাম। বললাম, নে দীক্ষা। আমারও ধারণা, ঠাকুরের বেশ শক্তি আছে। উনি সত্যিকারের পাওয়ারফুল মানুষ।

সেই সন্ধ্যাবেলাতেই চন্দন ঠাকুরবাড়ি চলে গেল। ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে তাঁরই নির্দেশে শরণদার (হালদার) কাছে সৎনাম গ্রহণ করল।

প্রসন্ন চাকরি করত আকাশবাণীতে। সে ভয়েস অফ আমেরিকায় সংবাদ-পাঠকের পদে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি একরকম পেয়ে বসেছিল। ডাক এলেই ওয়াশিংটনে গিয়ে কাজে যোগ দেবে। এবং সেই চাকরির আশায় সে আকাশবাণীর চাকরিতেও ইতিমধ্যে ইস্তফা দিয়ে বসে আছে। সংসারে তখন তার প্রবল টানাটানি। কিসে কার স্বাক্ষর হয় তা বলা খুবই কঠিন। হাজার কথাতেও একজন হয়তো মাথা নোয়ায় না। কিন্তু একটা কথাতেই তার হয়তো সব কাঠিন্য জল হয়ে যায়। ঠিক মনে নেই কে, তবে কেউ একজন প্রসন্নকে খুব আন্তরিকভাবে বলছিল, দাদা সুন্দর আমেরিকায় চলে যাচ্ছেন, সৎনামটা গ্রহণ করে যান। ভাল হবে।

এত দিন তুমুল তর্কবিতর্কে যে কাজ হয়নি একজন নাংলা লোকের এই নরম কথায় সেই কাজ হল। প্রসন্ন দীক্ষা নেবে বলে মনস্থ করে ফেলল। চন্দন যেদিন দীক্ষা নিল তার পরদিনই সকালবেলায় প্রসন্ন গিয়ে হাজির হল ঠাকুরের কাছে। তার মনোগত ইচ্ছে ছিল ননীদার কাছে নাম নেওয়া। ঠাকুর, কী আশ্চর্য, ননীদাকেই আদেশ দিলেন প্রসন্নকে দীক্ষা দিতে।

আমাদের দলের দৃষ্টির এই দীক্ষাগ্রহণ আমার কাছে একটা স্বস্তিদায়ক ঘটনা। দীক্ষান্তে এই দৃষ্টির মধ্যে কী পরিবর্তন হয় তা পরবক্ষণ করাই ছিল আমার বাসনা। যদি দেখি ওদের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে তাহলে দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে আমিও অস্তিত্বাচক চিন্তা করতে পারি।

রে হাউজারম্যানকে আমার প্রথম আলাপেই বড়ো ভাল লেগে-

ছিল। এই হিন্সবাধা মানুস্ৰটি তখন ঠাকুরের সঙ্গে দীৰ্ঘদিন অতিবাহিত করেছেন। মার্কিন নাগরিক হাউজারম্যান সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন। ব্রহ্মদেশে তাঁর পোস্টিং ছিল। সেখান থেকে বদলি হয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার পথে কলকাতায় কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল। সেই সময় আকস্মিক ভাবে স্পেন্স নামে একজন দেশবাসীর সঙ্গে দেখা।

স্পেন্স বিদগ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক, তদুপারি ধনীৰ দুলাল। তবু বহুকাল আগে তিনি স্বদেশ, আত্মীয়স্বজন ও সম্পদ ছেড়ে ঠাকুরের কাছে চলে এসেছেন, আর ফিরে যাননি। নীলচন্দ্র, উদাসদৃষ্টি এই মানুস্ৰটিকে দেখলেই শ্রম্ভা হয়।

স্পেন্স হাউজারম্যানকে ঠাকুরের কথা বললেন। বললেন, কী অনিত্য বস্তু নিয়ে মেতে আছো! বাঁচতে চাও তো, অমৃতের স্বাদ পেতে চাও তো চলো হিমাইতপুর।

হাউজারম্যানের যুদ্ধকালত হতাশাগ্রস্ত মন তক্ষুনি সায় দিল। আমেরিকার ওই উন্নত্ত জীবনস্রোত আর সুখের পিছনে নিরন্তন ছোটবার একষেয়েমি তাঁকে আর টানছিল না। স্পেন্স-এর সঙ্গে তিনি রওনা হয়ে পড়লেন হিমাইতপুর।

তারপর দীৰ্ঘদিন কেটেছে। গ্রিশ বছরের ওপর তিনি রয়ে গেছে ঠাকুরের কাছে। ঋত্বিকের পাঞ্জা পেয়েছেন। বহু মার্কিন নারী পুরুষকে তিনি এনেছেন ঠাকুরের কাছে।

আমি যখন তাঁকে আগ্রমে প্রথম দেখি তখন তাঁর বয়স চল্লিশের এধার ওধার। উৎসাহ উন্মদীপনায় টগবগে এক তরুণ ঠাকুর বলতে পাগল। খুব বিড়ি খেতেন আর সারা আগ্রমে নানা কাজে ছুটে বেড়াতেন। ক্রান্তিহীন, শ্রান্তিহীন, সদাচঞ্চল এই মানুস্ৰটিকে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। তুলনায় স্পেন্স ছিলেন গম্ভীর, স্বল্পবাক, চিন্তাশীল, ধীরস্থির।

(হাউজারম্যান পরবর্তীকালে আমেরিকায় ঠাকুরের মন্দির তৈরি করেছেন এবং এখন সেখানেই ঠাকুরের কাজ নিয়ে আছেন।)

আগ্রমে আরও কয়েকজন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ডেগলাল। ডেগলাল স্থানীয় লোক। একসময়ে সে ঠাকুরের এবং আগ্রমেরও প্রবল শত্রু ছিল। লাঠিবাজি সে বড়ো কম করেনি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে ঠাকুরের

অমের এবং অমোঘ আকর্ষণে তাঁর সান্নিধ্যে আসে। নিরক্ষর ডেগলালকে ঠাকুরই লেখাপড়া শিখান, বি-এ পাশ করান এবং আমেরিকায় পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ডেগলালকে আমি যখন প্রথম দেখি, সে তখন ঠাকুরের একরোখা ভক্ত। ঠাকুরের বিরুদ্ধে কেউ টঙ্গি শব্দ করলে লাঠি নিয়ে তেড়ে যায়। প্রসন্ন না জেনে চায়ের দোকানের আড্ডায় কী একটু ঠাট্টা করেছিল, ডেগলাল তাকে এই মারে কি সেই মারে। ঋত্বিকের পাজাধারী ডেগলাল কাহার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককেই দীক্ষা দিয়েছে।

আমার সঙ্গে তার একরকম ভাবসাব হয়ে গেল।

দিন পাঁচেক অবস্থান, আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ ঘটল বটে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হওয়ার অবকাশ ছিল না। পাঁচ দিনে অবশ্য যথেষ্ট সৌহার্দ্য ঘটল পরেশদার সঙ্গে। এই মানদ্বীপটি আমাদের রেঁধে খাওয়াতেন, যত্নাতি করতেন। আর ছিলেন সদাপ্রসন্ন, হাস্যমুখ ও উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী। একুশ বছর বাদে আজও তাঁকে সেই একই রকম লাগে। তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

আমাদের প্রথম আশ্রয়স্থলটির নাম চৌধুরী ভিলা। সামনে মস্ত লন, বড় বড় ঘর, বিশাল বাথরুম, সব মিলিয়ে একটি অভিজাত বাড়ি। চারদিকে গাছগাছালি বিস্তর। তেমনই নির্জনতা। পাশেই যশিডি-দেওঘর রেল লাইন। রোদ-হাওয়ার ছড়াছড়ি ছিল চৌধুরী ভিলায়। পরিবেশটি আমার অনেক বাস্তব্য জাগিয়ে তুলেছিল। আমরা ছেলেবেলায় এরকমই নির্জন ও সুন্দর সবরেল বাংলোয় ছিলাম। আমি ছটফট করতে

চৌধুরী ভিলা থেকে ঠাকুরবাড়ির দূরত্ব এক কিলোমিটারের মতো হবে। ওই রাস্তাটুকুর বড়ো সৌন্দর্য ছিল। আজও আছে। তবে নির্জনতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গাছপালা বেশ কেটে ফেলা হয়েছে। আর রাস্তাটি হয়েছে জরাজীর্ণ। আমরা ওই পথটুকু যখন গল্প করতে করতে হাঁটতাম তখন মনে হত এমন চমৎকার সময় তো কখনও কাটাইনি।

দীক্ষা নেওয়ার আগে থেকেই ঠাকুরের প্রতি আমার একটা প্রচলিত ভয়মিশ্রিত আকর্ষণ জন্মায়। ভয় কেন, তা আগেই বলেছি। মনে হত ইনি আমার ভিতরের সব কথা টের পাচ্ছেন। আর আকর্ষণ অনভব করেছি তাঁর ওই অহংশূন্য ভাবটির জন্য। ঠাকুর

তখনও এক রহস্যে ভরা মানুস, দেবতা কিনা জানি না। তাঁর সম্পর্কে নানা অপপ্রচার আছে, সেগুলো নিয়েও ভাবছি। আবার মানুসটিকে অস্বীকারও করতে পারছি না।

প্রসূন তো বলেই ছিল, উনি যদি শত পাপও করে থাকেন তবু এঁর মতো শুদ্ধ অপাপবিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক মানুস আমি আর দেখিনি। বহু সাধু-সন্ন্যাসী দেখেছি, কিন্তু এরকম ষোণীচন্দ্র জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

পরবর্তী জীবনে সাধু-সন্ন্যাসী দেখার বিস্তর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। আমি সকলের মধ্যেই ওই উজ্জ্বলতা, ওই কাঁচ-স্বচ্ছ গায়ত্রকের ভিতর দিয়ে বিকিরিত প্রভা, দুই আয়ত চন্দ্রের অন্তর্ভেদ-কারী দৃষ্টি খুঁজেছি, পাইনি। আসলে তাঁর মতো দ্বিতীয়টি আর নেই কিনা।

যাই হোক, প্রথমবার ঠাকুরকে দেখে আমার অনেক দিন ধরে জমে ওঠা ধ্যান-ধারণায় একটা ঘা পড়েছিল। ভিতরে ভিতরে এক ধরনের আগ্রহ ও পিপাসা জেগে উঠেছিল। কিন্তু বাধা দিচ্ছিল অহংবোধ। দীক্ষা গ্রহণ মানেই তো মাথা নোয়ানো, নিজের স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তাকে বিসর্জন দেওয়া এবং ঋণিকটা ছোটো হয়ে যাওয়া। যদি অন্যের হাত ধরেই আমাকে চলতে হয় তবে আর আমার কৃতিত্ব রইল কোথায়? এই সব ছেলেমানুষি দ্বিধাদ্বন্দ্ব তখন প্রবল। দোটানার মধ্যে পড়ে মনটা বারবার বিদ্রান্ত হতে যাচ্ছে।

এই দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়েই চার পাঁচদিন দেওঘরে অবস্থানের পর কলকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল, এ যেন স্বর্গ থেকে বিদায়। জীবনে ওই তিন চারটে দিনের মতো সুন্দর সময় খুব কমই কাটিয়েছি! খুব গভীর জীবনবোধের একটা আভাস, এক রহস্যে ভরা জগৎ যেন চুম্বক পাহাড়ের মতো আকর্ষণ করছিল সর্বক্ষণ। নিজেকে এই পরিবেশ থেকে প্রায় ছিঁড়ে আনতে হল। কিন্তু চোখে মায়াজনের মতো লেগে রইল ঠাকুরের অপার্থিব মৃদুগ্রী, দেওঘরের অসামান্য প্রকৃতি আর নানা টুকরো স্মৃতি।

কলকাতায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভালদুকের মতো চেপে ধরল মেলাফ্কলিয়া। যে বিষাদ-রোগ কুরে কুরে খাচ্ছিল আমাকে এখন তা বহু গুণ বেড়ে হালদু ম বাঘের মতো বিশাল হাঁ করে গোটা-গুটি গিলে ফেলতে চাইছিল আমাকে। ওরকম মেলাফ্কলিয়া রোগ আমার মহা শত্রুও যেন না হয়। তার যে কী গভীর যন্ত্রণা, কী নৈরাশ্যের খাদের মধ্যে যে বাস করতে হয় তখন, কী বাস্তবহীন ও একা লাগে নিজেকে তার বোধ হয় সঠিক বর্ণনাও হয় না। 'দুঃখ রোগ' নামে একটা গল্পের মধ্যে তার কিছু প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়েছিলাম।

ফিরে আসার পর মেলাফ্কলিয়া যেমন বাড়ল তেমনি মনটা উন্মুখ হয়ে রইল ঠাকুরের দিকে। উনি কি সত্যিই পারেন আমার বিষাদরোগ সারাতে? উনি সত্যিই মহাপুরুষ? উনি কি সত্যিই ঈশ্বরত্বের অধিকারী? নাকি ভণ্ড? নাকি সবটাই সাজানো ব্যাপার? ব্যবসা? যত ভাবি তত ছটফট করতে থাকি। ঠাকুর সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারগুলোকে তখন কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। তাঁকে যে অন্যরকম দেখে এসেছি।

ঠাকুর নিজেই বলেছেন, সন্দেহ হল ঘৃণাপোকার মত। প্রশ্নই দিলে ভিতরে ভিতরে সে মানুষকে ফোঁপরা করে দেবেই। সন্দেহের বিষ তখন আমাকেও কুরে কুরে খাচ্ছে।

দীক্ষা-পূর্ব জীবনে আমার অভিজ্ঞতায় দুটি ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা ঘটেছিল। তারই একটি ঘটনা এই সময়ে।

তখন মেলাফ্কলিয়ার জন্য রাতে ভালো ঘুম হত না। বেঙ্গল কেমিক্যালস বা ওই ধরনের কোনও কোম্পানির একটা রোমাইড মিকশচার তখন বাজারে চালু ছিল। আমি সেই ওষুধ এক শিশি কিনে এনেছিলাম, রাতে শোওয়ার সময় সেই ওষুধ খেয়ে শুলে শরীরটা কেমন যেন কাঠের মতো আড়ষ্ট বোধ হত। যাকে ঘুম বলে তা হত না বটে, তবে এক ধরনের বিমর্শন আসত।

সেই ওষুধ খেয়ে একদিন শুয়েছি। একতলার মেসবার্ডির জানালার ধারেই আমার চোঁকি। মাঝরাতে হঠাৎ এক বিকট শব্দে তন্দ্রা কেটে গেল। জানালার ধারে রাস্তার উপর অন্তত পনের

কুড়িটা কুক্কুর প্রাণান্তকর চিংকার করে ঝগড়া লাগিয়েছে, সেই শব্দে ঘুম ভেঙেই আমার বন্ধুর মধ্যে এমন ধপাস ধপাস করতে লাগল যে, মনে হচ্ছিল এক্ষুণি এই চেঁচানি বন্ধ না হলে মরে যাব। শরীরের সমস্ত স্নায়ু যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল সেই শব্দে। মাথা ঝিমঝিম করছিল। এমনিতে কুক্কুরের ঝগড়া কতই তো শুনছি, এখনও শুনিনি। কিন্তু তখন দুর্বল স্নায়ু, দুর্বল মাথা, অনিদ্রা, পীড়িত শরীর ও মস্তিষ্কে সেই শব্দ যেন মূহূর্মূহূ হাতুড়ির ঘা মারছিল। আমি যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলাম। এবং কে জানে কেন অস্ফুট স্বরে বললাম, তুমি আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না, আমি তোমার কাছে দীক্ষা নেব।

এই কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পলকে যেন একলব্যের বান কুক্কুরের মুখ বন্ধ করে দিল। বিবদমান অতগুলি কুক্কুর কি করে যে একসঙ্গে একেবারে চুপ করে গেল তা কে বলবে? আর সেই কুক্কুরেরাই পাঁচিয়ে মাড়োয়ারি হাসপাতালের কাছ বরাবর গিয়ে আবার ঝগড়া শুরু করল। কী আশ্চর্য, দুঃরোগত সেই কুক্কুরের চেঁচামেচি ঘুমপাড়ানি গানের মতোই স্ত্রিয়া করল আমার ওপর। বহুদিন বাদে প্রগাঢ় নিদ্রায় আমি ঢলে পড়লাম।

সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরেই গেলাম শশাঙ্কর কাছে। বললাম সামনে সরস্বতী পুজোর ছুটি আছে, চলো দেওঘরে গিয়ে দীক্ষা নেব।

এই কথায় শশাঙ্কর যে আনন্দ হল তা দেখার মতো। আবেশে সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই সময় পেটের এক নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল সে। সেই যন্ত্রণা প্রায় ভুলে গিয়ে সে যেতে রাজি হল আমার সঙ্গে।

এইখানে বলে রাখি শশাঙ্কর সেই পেটের যন্ত্রণা কিছুদিন পর পেপটিক পারফোরেশন বলে নির্ধারিত হয়। একেবারে শেষ সময়ে ডায়াগোনিসিস হয়েছিল। আর চর্বিবশ ঘণ্টার মতো দেরি হলে হয়তো সে বাঁচত না। মেডিক্যাল কলেজে অপারেশনের পর সে বেঁচে যায়।

যাই হোক নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সরস্বতী পুজোর আগের রাতে আমি আর শশাঙ্ক দেওঘরে

রওনা দিলাম। মনটা নানা আশঙ্কায়, অনিশ্চয়তায়, দ্বিধায় ভরা। দীক্ষা নেওয়াটা ঠিক হবে কিনা তখনও বদ্ব্যভূত পারাছি না। আধো ঘুমের মধ্যে কুক্কুরের চিংকারে হস্ত হয়ে অনির্দেশ্য একজনকে কথা দিয়ে ফেলোঁছিলাম, দীক্ষা নেবো। শব্দ সেই কথা মনে রাখতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে চলোঁছি। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? আর অনির্দেশ্য ব্যক্তিটি যে ঠাকুরই তা জেনেও বারবার মনে হচ্ছে, আর কেউ নয় তো?

এই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মানুষের খুবই স্বাভাবিক। আমরা তো কোন ছার, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দেরই ছিল।

মনে আছে রাতের ট্রেনে আমি আর শশাঙ্ক রওনা হলো। শশাঙ্ক বেশ অসুস্থ। পেটে অসহ্য ব্যথা। ভিড়ের গাড়িতে শোওয়ার জায়গা পাওয়া গেল না। বসে বসে গল্প করতে করতে চলোঁছি।

মাকরাতে বর্শিডি পেঁছে স্টেশনের বাইরে চা খেয়ে নিলাম। তারপর টাঙা খবে সোজা চৌধুরী ভিলা। ভোররাতের দেওঘর আমার মনের ওপর এখনও সেই প্রথমবারের মতোই মায়াজাল বিস্তার করে। পরিষ্কার বাতাস, বনজ গন্ধ এবং উচ্চাচ ভূপ্রকৃতি সব মিলিয়ে একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ।

দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে পরেশদা ঘুমচোখে এসে দরজা খুলে দিলেন এবং আমাকে দেখে সত্যিকারের খুশির হাসি হাসলেন। দীক্ষা নিতে এসেছি, ঠাকুরের আশ্রয় নিতে এসেছি, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় যে কোনও ভক্তের কাছে আর কী হতে পারে?

স্নান সেরে, পরিচ্ছন্ন হয়ে ঠাকুরবাড়ি গিয়ে হাজির হলো। সব সূর্যোদয় হয়েছে। নিরালা নিবেশে প্রসন্ন মুখে ঠাকুর বসে আছেন। চারিদিকে সমাসীন তাঁর প্রিয় মানুষেরা।

প্রণাম করে বললাম, ঠাকুর, আমি দীক্ষা নেব।

ষাড় কাত করে সম্মতি দিলেন। তারপর কার দিকে যেন চেয়ে বললেন, ওরে, শৈলেনকে ডাক তো।

শৈলেন অর্থাৎ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তখন সদলবলে ইউনিভার্সিটির জন্য কোথায় যেন জমি দেখতে যাচ্ছেন। গাড়ি প্রস্তুত। তাঁর তখন সময় নেই। খবর পেয়ে ছুটে এলেন।

ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়ে শৈলেনদাকে বললেন, একে দীক্ষা দিয়ে দে।

শৈলেনদা সামান্য শ্বিধায় পড়ে গেলেন। তাঁকে তক্ষুর্নি রওনা হতে হবে। অথচ দীক্ষা দিতে গেলে যাওয়াই হবে না। হাত জোড় করে বললেন, ঠাকুর আমি যে কাজে বেরোচ্ছি, সময় নেই।

ঠাকুর সামান্য ধমকের সুরে বললেন, যা বলছি কর না। দীক্ষা দিয়ে দে।

শৈলেনদা ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে আমাকে নিয়ে এলেন দীক্ষাগৃহে।

কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না শৈলেনদার সঙ্গে। সেই প্রথম পরিচয় হল। মানুশটি ভারী বিবেচক, বিনয়ী, মৃদুভাষী। আমাকে সামনে বসিয়ে দীক্ষাদানের উদ্যোগ করছিলেন।

কিন্তু তখন আমি মনের যে জ্বালায় জ্বলছি তাতে মানসিক ভারসাম্য বলতে কিছু নেই। মনে হচ্ছিল এই যে দীক্ষা নিতে যাচ্ছি এর ফলে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা গেল, দাসত্ব লিখে দেওয়া হল এবং বিসর্জন দেওয়া হল আত্মমর্ষাদা। কিন্তু এর বিনিময়ে আমি কী পাবো? হয়তো কিছুই নয়। হয়তো গোটা ব্যাপার-টাই একটা ফক্কিকারি।

তাই আমি দীক্ষা নেওয়ার প্রাক্ মূহুর্তে শৈলেনদাকে বললাম, দেখুন আমি দীক্ষা নিচ্ছি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। আমার সেই উদ্দেশ্য যদি সফল না হয় তাহলে ছ'মাস পর কিন্তু আমি দীক্ষা ছেড়ে দেব।

একথায় শৈলেনদা খতমত খেয়ে গেলেন। তারপর বললেন, কী উদ্দেশ্যে আপনি দীক্ষা নিচ্ছেন তা কি আমাকে বলবেন আপনি? আমি আমার মেলাস্কলিয়ার কথা তাঁকে সংক্ষেপে বললাম। তারপর জানালাম এই মেলাস্কলিয়া সারে কিনা তা আমি ছ'মাস দেখব। কাজ না হলে দীক্ষা ছেড়ে দোবো।

শৈলেনদা একটু হেসে বললেন, দেখুন, ঠাকুরের কাছে ধর্ম করতে কম লোকই আসে। সকলেই আসে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য। বেশির ভাগই আত্ম মানুশ।

আমিও সেরকমই এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।

শৈলেন্দ্রা খুব নিরদ্বৈগ গলায় বললেন, আপনার চেয়ে ঢের বেশি সংকট নিয়ে লোকে এখানে আসে। সেই তুলনায় আপনার সমস্যা কিছুই নয়। আপনি ছ'মাস সময় চেয়েছেন। আমি বলি ততদিন লাগবে না। ঠাকুরের এই অমৃত মন্ত্র নিয়ে যদি সাত দিনও আপনি ঠিকমতো চলেন তাহলেই হবে। আমার প্রশ্ন হল আমি যা যা বলে দেবো তা ঠিকমতো করতে পারবেন তো ?

পাসব। ডুবন্ত মানুষ তো কুটো আঁকড়ে ধরে।

তাহলে ছ'মাস নয়, সাত দিনে যদি আপনার সমস্যা সমাধান না হয় তাহলেই দীক্ষা ছেড়ে দেবেন।

তাঁর ওই মনের জোর এবং বিশ্বাসের গভীরতায় আমি বেশ প্রভাবিত হলাম। যদিও তাঁকে আমার তখনও এতটা বিশ্বাস হচ্ছে না। সন্দেহ কাজ করছে ভিতরে ভিতরে।

বিনা আড়ম্বরে দীক্ষা হয়ে গেল। বীজমন্ত্রটি পাওয়ার পর থেকেই আমি ভয়ে হোক, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হোক, যান্ত্রিকভাবে জপ করে যেতে লাগলাম।

দুপুরে ঠাকুরের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করতেই তা মঞ্জুর হল। তখন ঘরে বিশেষ কেউ ছিলেনও না। আমি আর পরেশদা নিরালা নিবেশে তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। ঠাকুরের সঙ্গে আমার দু'রঙ মাত্র দু'তিন হাত। অত কাছে আর কখনো যাইনি তাঁর। সেই প্রথম তাঁর নৈকট্যে আমার একটা অনুভূত অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর চারিদিকে একটা অপ্রান্ত বৈদ্যুতিক বলয় রয়েছে। তাঁর অস্তিত্ব থেকে একটা কোনো শক্তি বা দ্যুতি বা ব্যাখ্যার অতীত কোনো কিছু আমাকে স্পর্শ করেছে।

ঠাকুর মন দিয়ে আমার সমস্যার কথা শুনলেন। আমি অবশ্যই খুবই সংক্ষেপে আমার কথা বলেছিলাম। দু'তিন মিনিটও বোধ হয় লাগেনি। আসলে তাঁর অত কাছাকাছি বসে আমার কেমন স্নায়ুদৌর্বল্য ঘটেছিল। বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ওরকম কোনও ভগবৎ মানুষের দেখা তো কখনও পাইনি। ওই অপ্রভেদী ব্যক্তিত্ব, দু'টি হীরকদীপ্ত চোখ, অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টি এসবই আমার কাছে এক পরম বিস্ময়।

ঠাকুর আমার সমস্যা কে কি শুনে একেবারেই গুরুত্ব দিলেন না।

মাথা নেড়ে বললেন, তুমি উল্টোটা ভাবো। তুমি অজর, অমর, মৃত্যুর কথা ভাববে কেন? ওসব ভাবতে নেই।

আমি বললাম, ভাবতে তো চাই না। কিন্তু ভাবনা আসে যে।

ঠাকদর তেমনি দ্বিধাহীন ভাবে শুদ্ধ বললেন, ওসব ভাবতে নেই।

এর মধ্যেই পরেশদাকে তামাক সাজাতে বললেন। তারপর চুপ করে গেলেন। আমি তাঁর দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি, আর তাঁর অসহনীয় দীপ্তি সহ্য করতে না পেয়ে মাথা নিচু করছি বারবার।

শেষে বললাম, আপনি আশীর্বাদ করবেন, যেন আমি এই মানসিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারি।

ঠাকদর মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিলেন।

প্রণাম করে চলে এলাম। তাঁর সঙ্গে আমার একমাত্র একান্ত সাক্ষাৎকার এভাবেই শেষ হল।

দুবস্ত মানুষ যেমন কুটো আঁকড়ে ধরে আমি তেমনি ধরে ছিলাম সদ্যালম্ব বীজমন্ড্রটিকে। এটুকু বদ্বোঁছিলাম বীজমন্ড্রটাই আসল। ওই শব্দটাই একমাত্র আমাকে রক্ষা করতে পারে। আর যদি বীজমন্ড্র জপে কাজ না হয় তাহলে আর কিছতেই হবে না। তাই দীক্ষা নেওয়ার পরেই আমি পাগলের মতো জপ করে গেছি। ষান্ত্রিকভাবে ভক্তি বিশ্বাস ছাড়াই এবং সন্দেহাকুল মনেই পরদিন দেওঘর ছাড়লাম। চলে গেলাম মদুরি। সেখানে আমার ছোট পিসিমা তখন থাকতেন। সেখানে দু'দিন অবস্থানের পর কলকাতায় ফিরে এলাম। আর ফিরেই বদ্বতে পারলাম, আমার মেলাস্কলিয়া বা বিষাদরোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে।

বিষাদের কাঁটাটি ঠাকদর কখন সন্তর্পণে তুলে নিয়েছেন তা আমি অনেক ভেবেও আজ অবধি বদ্বোঁ উঠতে পারিনি।

মাঝে মাঝে অলৌকিক নিয়ে আমায় কেউ কেউ প্রশ্ন করে। আমি তার সদৃশ্যের দিতে পারি না। অলৌকিককে তো ব্যাখ্যাও করা যায় না। কিন্তু জানি, আমাদের বদ্বিধির বদ্বিধির অতীত কত কি ঘটে যায়।

ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমার জীবনে ঠিক এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি ।

কিন্তু পৃথিবীর এমন কোনও ঘটনাই ঘটে না যার পিছনে পারম্পর্য নেই বা যা অযৌক্তিক বা অলৌকিক । ঠাকুর নিজেকে তাই বলতেন, কোনও ঘটনা আমাদের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না বলেই যে তা অলৌকিক তা কিন্তু নয় । কারণ থাকেই, তবে হয়তো তা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি বা বোধের অগম্য

বীজমন্ত্র বা নাম জপ করলে রোগ সারে, অনেক সঙ্কটের সমাধান হয় তা আমি নিজের বাইশ বছরের দীক্ষিত জীবনে অসংখ্যবার দেখেছি । নাম যে কতখানি অষ্টনষ্টনপটীয়াসী তা আমার ঠেকে শেখা ।

॥ দুই ॥

যে তিনটি স্তম্ভের ওপর ঠাকুর তাঁর জীবনসত্যকে স্থাপন করেছেন তা হল যজ্ঞন যাজ্ঞন ইষ্টভূতি । এই আপাতসহজ তিনটি আদর্শকে অনুসরণ করলে যে কোনও মানুষের ভিতরকার স্ফুট ক্ষমতা জেগে উঠতে থাকে । সে যে কতখানি হয়ে উঠতে পারে তার ঠিক ঠিকানা নেই । কিন্তু এই তিনটি করণীয়কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আপাতসহজ মনে হলেও মোটেই তা সহজ নয় । ওই তিনের মধ্যে একজন মানুষের গোটা জীবনের সব কিছুই পোয়া রয়েছে : ওই তিনের মধ্যেই জীবন-রহস্যের সব সমাধান । আর করতে গেলে দেখা যায় যজ্ঞন যাজ্ঞন ইষ্টভূতি এই তিনটি পরস্পর এতই সম্বন্ধযুক্ত যে একটি না করলে অন্যটি হয়ে ওঠে না । যজ্ঞন যাজ্ঞন ইষ্টভূতি নিয়ে বহু জন বহু কথা বলেছেন, বহু ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তবু শেষ হয়নি । আরও বহুকাল ধরে এই নিয়ে আলোচনা গবেষণা হতেই থাকবে ।

ঠাকুর স্বয়ং এক অতলান্ত রহস্য । একদিকে চূড়ান্ত বাস্তববাদী অন্যদিকে এক অপার্থিব অলৌকিক প্রেমিক ঃ রুঘোত্তম । কীর্তনের যুগে, অর্থাৎ ঠাকুর যখন নবা যুবা, তখন নিজেই ঘরে এক ভাবপরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন । তখন তিনি সমাধিস্থ হতেন প্রায়ই, আর তাঁর ষাঁরা ঘনিষ্ঠ তাঁরাও উন্মীত হতেন ভাবময় এক পর্যায়ে । তখন ধ্যান করতে বসলেই নানা জনের নানা দর্শন ও শ্রবণ হত । ঠিক কতদিন চলেছিল এই অবস্থা তা সাঠক বলা মুশ্কল । তবে ক্রমে ক্রমে এই ভাবমুখিনতা হ্রাস করে কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকলেন ঠাকুর । তার কারণ খুবই সহজ । কর্ম ছাড়া মানুষের মদ্রুতি নেই, মোচন নেই, সম্পূর্ণতা নেই । কর্মের কথাই বারংবার আত্মদের শাস্ত্রাদিতে বলা হয়েছে ।

এই কর্মযুগ যখন শুরুর হল তখন ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গতিবেগ সঞ্চার করে দিলেন তার মধ্যে । কাজের সেই দ্রুত তালের

সঙ্গে কীর্তন যুগের সঙ্গীরা তেমন সঙ্গীত রাখতে পারলেন না। একটু খতমখ খেয়ে গেলেন। হয়ত একটু ক্ষুধাও হলেন কেউ কেউ। বেশ তো ছিল ভাবে মাতোয়ারা হয়ে থাকার ভক্তিময় যুগ। তবে এই কর্মকাণ্ড কেন ?

আসলে ঠাকুরকে প্রাকৃতজনের বদ্ব্যভিচারে একটু অসুবিধে হয় এই কারণেই। জীবনের অতি দ্রুত তাল তাঁর। এক আয়ুর্দর মধ্যে যেন দশ বিশ হাজার বছরের কর্মকাণ্ডের ভার নিয়েছিলেন তিনি। এই দ্রুততার সঙ্গে তাল রাখতে পারে কোন মানুষ ?

শুনছি ঠাকুর এত দ্রুতবেগে হাঁটতেন যে তাঁর ভ্রমণসঙ্গীরা দৌড়েও তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে এক ভাসমানতাও ছিল তাঁর। যা কিছু কাজের কথা তাঁর মাথায় আসত তা তৎক্ষণাৎ রূপান্তরিত না করে শান্তি পেতেন না। মাঝে মাঝে ভক্ত শিষ্যদের কাছে এমন সব আশ্বাস করতেন যেটাকে প্রায় অসম্ভব বা অসাধ্য বলেই মনে হত।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর সেইসব অসম্ভব আশ্বাস পূরণ করতে নিতান্ত নাংলা সব শিষ্যরাও ঠিক পেরে উঠত। মানুষের যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে ঠাকুরের লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক। অধিকাংশ মানুষই যে নিহিত গুণাবলীর সম্যক ব্যবহার করে না, ঠাকুর সেই লুকানো গুণাবলীই টেনে বের করতেন। তাই সামান্য মানুষকে অসামান্য কাজের দায়িত্ব দিতে দ্বিধা বোধ করতেন না। আর এইভাবে কত অযোগ্যকেই যে ঠাকুর যোগ্য করে তুলেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

এই অলোকসামান্য দার্শনিক এবং অনন্য চিন্তাবিদ যে বাস্তব-বোধেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তার দৃষ্টান্ত তাঁর কর্মকাণ্ড। পাবনার হিমাইতপুর গ্রামে তিনি যা গড়ে তুলেছিলেন সেটা বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ব্রিটিশ আমলে অলস বাঙালি যখন মোটামুটি কোনও রকমে বেঁচে থাকাটাই বেঁচে থাকার চূড়ান্ত বলে ধরে নিয়ে ছিল, তখন ঠাকুর স্বনির্ভরতার পথ খুলে দিয়েছেন মানুষের কাছে। ইংরেজ বিতাড়নই যে স্বাধীনতা এটা তিনি কখনোই মানতেন না। স্বনির্ভর কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, বাস্তববোধের অধিকারী স্বনির্ভর সমাজ গঠিত না হলে স্বাধীনতা বা স্বরাজ্য যে নজরুলের

ভাষায় 'পোড়া বার্তাকু'-তে পরিণত হবে তা তিনি বহুবার বলেছেন। মানুষের চরিত্র গঠনের কোনও প্রকৃত প্রয়াস যেমন পরাধীন যুগেও ছিল না, তেমনই এ যুগেও নেই। কিংবা যা আছে তা মানুষ চরিত্র অনুধাবন না করেই এক ধরনের ভাসা ভাসা জ্ঞানের ওপর মানুষের চরিত্র গঠনের বিচ্ছিন্ন ও অপ্রতুল প্রয়াস।

ঠাকদুরের সংস্পর্শে ষাঁরাই এসেছেন তাঁরাই জেনেছেন প্রতিটি মানুষই তাঁর কাছে কেমন পরম সম্পদের মতো ছিল। কোনও মানুষকেই তিনি কখনো তুচ্ছ বা সামান্য ভাবতেন না। প্রত্যেককেই দিতেন তাঁর নিজস্ব মূল্য। আর প্রত্যেকের ভিতরেই দেখতে পেতেন যার যার বৈশিষ্ট্যমায়িক সম্ভাবনার বীজ। মানুষের উপরেই ঠাকদুরের নির্ভর ছিল বলে মানুষকে সম্পদ করে তোলা কত সহজ হত। তাঁর পক্ষে।

হিমাইতপুরের মতো গ্রামে তিনি সেই আমলে যে সংগঠন গড়ে তোলেন তা অবিশ্বাস্য। বিশ্ববিজ্ঞান থেকে শুরু করে গৌঞ্জিকল, ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ছুতোর কামারের কাজ অবধি সব ব্যাপারেই সংসঙ্গ এক বিশাল কর্মবদ্ধ খুলে বসেছিল। ছিল ওষুধ তৈরির কারখানা, প্রেস ইত্যাদিও। আর এই সব ঠাকদুর গড়ে তুলেছিলেন অতি সাধারণ সব মানুষকে নিয়েই।

মানুষের পরিশ্রম করার ক্ষমতা কতখানি তার সত্যিকার ধারণাই আমাদের নেই। আমরা একটু কাজ করেই বিগ্রহ খুঁজি। ঠাকদুরের সঙ্গে ষাঁরা করেছেন তাঁরই জ্ঞান ঠাকদুর তাঁর সঙ্গীসাথীদের দিয়ে অতি-মানুষের খাটুনি খাটিয়েছেন। কিন্তু তাতে তাঁদের আয়ুষ্কাল তো হয়ইনি বরং আয়ুর্বৃদ্ধি ঘটেছে, স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য ও কর্মক্ষমতা বেড়েছে বহুগুণ। ডাক্তাররা মানুষকে দিনে আট ঘণ্টা ঘুমোনের পরামর্শ দেন, কিন্তু ঠাকদুর বলতেন, চার ঘণ্টা ঘুমই বহুত। এবং ওই চার ঘণ্টা ঘুমও তিনি বোধ হয় কখনোই ঘুমোননি। দিনের পর দিন ঘুমহীন কেটে যেত তাঁর এবং সঙ্গীদের। এই নিদ্রাহ্রাসের অভিজ্ঞতা আমারও আছে। দেখেছি, ঠাকদুরের কাজকর্ম যখন যখন নিয়ে থাকলে ঘুম খুব কমে যায় এবং শরীরে আসে বাড়তি উদ্যম।

ঠাকদুর ফ্যাটিগ লেয়ার পার হয়ে যাওয়ার কথা বলতেন। অর্থাৎ

খুব কঠিন পরিশ্রমের পর যে প্রাপ্তি আসে তা সাময়িক এবং মানব যদি তার পরও কাজ চালিয়ে যেতে থাকে, তাহলে এক সময় ওই প্রাপ্তির ভাবটা কেটে বাড়তি উদ্যম দেখা দেয়। এটা শব্দ মনে বলেই ঠাকুর ক্ষান্ত হননি, করে এবং করিয়ে তবে ছেড়েছেন। ঘুমের ক্ষেত্রেও তাই। মানবের যখন ঘুম পায় তখন একটু জোর করে জেগে থাকলে ঘুমের ভাবটা কেটে গিয়ে মানব আবার চনমনে হয়ে ওঠে।

ঠাকুর অনেক কাজই করতেন প্রচলিত ধ্যানধারণা ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে। বুদ্ধির পরিধি বড়োই ছোট। বুদ্ধি বা বুদ্ধি দিয়ে পৃথিবীর সব রহস্যের উন্মোচন অসম্ভব।

ঠাকুরের সব ব্যাপারেই ধ্যানধারণা ও বক্তব্য এত স্পষ্ট, স্বাধীন ও পরিষ্কার ছিল, যা এই শব্দের স্বাধীন মানসিকতার কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হবে। কখনো কোনো অবস্থাতেই নিজের বক্তব্য থেকে তিনি এক চুল সরে যাননি, আবার কখনো কোন বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েননি। যে কথা সত্য ও যা মঙ্গলপ্রদ তা অকপটে বলতে তাঁর কোনও স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু বলার মধ্যে বিনয় ও হৃদয়গ্রাহিতা ছিল গভীর।

আমার নিজের কাছে ঠাকুরের অনেক কথাই তেমন মনঃপূত হয়নি প্রথম প্রথম। বিশেষ করে বর্ণাশ্রম ও বিবাহ সংক্রান্ত কঠোর মনোভাবে আমার সার ছিল না। খাদ্যাখাদ্যের বাহ্যবিচার, অন্যের হাতে অন্নগ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারও পছন্দ ছিল না। অত্যধিক ভক্তি ও প্রেমকেও কেমন যেন দাসত্ব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে এই সব ধোঁয়াশা কেটে যেতে লাগল। আপোসহীন ঠাকুরের সঙ্গে আপোস করে নিতে আমার একটু সময় লেগেছিল, এই যা।

তারপর ক্রমে ক্রমে যতই ঠাকুরকে বুঝবার চেষ্টা করছি ততই সত্যের অনন্ত মন খুলে গেছে। তাঁর মধ্যে অবগাহন করতে একবার শব্দ করলে আর অন্য কোথাও ডুব দেওয়ার ইচ্ছে হয় না। ঠাকুর কাউকে সর্বস্বত্যাগী সাধু বানাননি, এমনকি ষাতিদেরও এক ধরনের বাধনে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর নিয়তকর্মীরা অনেকেই ছিলেন কঠোর তপস্বীদের চেয়েও অধিক কৃষ্ণসাধনে অভ্যস্ত। সাধুদের জীবন-যাপনে ততটা সংযম এবং কৃষ্ণসাধন

নেই। ঠাকুর যেমন চলনায় নিজে চলতেন এবং যেমন চলনা শিষ্য-দের মধ্যেও তাঁর অভিপ্রেত ছিল তা বড়ো সহজ নয়।

ঠাকুরের সাংগঠনিক যুগে এই সম্মাসীপ্রতিম নিয়তকর্মীরাই ঠাকুরের বাণী বহন করে গেছেন ভারতবর্ষের দূর ও দূর্গম প্রান্তে। তাঁরা যে অসাধ্য সাধন করেছেন তার প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয়নি। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দীর্ঘ-প্রবাস, ভৎসনা, লাঞ্ছনা এসবই তাঁদের সঙ্গে নিতে হয়েছে। আর এর ভেতর দিয়েই ঠাকুর তাঁদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথে ঠেলে নিয়ে গেছেন।

গুরু কে এবং কেমন, গুরুদ্ব গুরুত্ব কতখানি তা চোখে আঙুল দিয়ে ঠাকুরই আমাদের প্রথম বুঝিয়ে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন। আজকাল সাধক পুরুষেরা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা দেন বটে কিন্তু সংকোচবশে কঠোর অনুশাসন তাদের ওপর আরোপ করেন না। খাদ্যাখাদ্য, সদাচার, বর্ণাশ্রম, ব্যক্তিগত সততা, শৃংখলা-পরায়ণতা ইত্যাদি ব্যাপারে শিষ্য-শিষ্যাদের তাঁরা ঢালাও স্বাধীনতা দিয়ে দেন। এ ফলে তাঁরা দীক্ষার ভিতর দিয়ে দক্ষ হয়ে ওঠার সুযোগ কমই পান। দীক্ষার পর তাঁদের চরিত্রে তেমন কোনো পরিবর্তনও আসে না। গুরু একজন মাথার ওপর আছেন, শৃঙ্খল এই ভরসায় তাঁরা যেমন খুঁশি চলেন।

ঠাকুরের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি স্বেচ্ছা প্রীতি মানুষের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতেন, তেমনি প্রত্যেক নিত্য পালনীয় অনুশাসনেরও আওতায় আনতেন। শূন্য উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। যারা তাঁর আশ্রয় নিয়েছে তাদের ভালমন্দের দায়িত্বও স্বেচ্ছা তিনি স্বীকার করে নিতেন। এখনও নেন। তারা কেউ অনিয়ম করলে, বিধি ভঙ্গ করলে, উল্টোরকম চললে বা ঘটবার তা ঘটত। তার পরেও তিনি ক্ষমা করতেন এবং বিধিযতো আবার তাকে সঠিক পথে চালানোর চেষ্টা করতেন।

আধুনিক যুগে ঠাকুর কিন্তু কালপ্রাচীন প্রায়শ্চিত্তবিধি পুনঃ প্রচলন করেছেন। এ এক অশ্রুত দুঃসাহস ও দুর্দর্শিতা যুগপৎ তাঁর মধ্যে দেখা গেল। দুঃসাহস এই কারণে যে এই সব ক্রেশদায়ক প্রায়শ্চিত্ত এ যুগের খৈরহীন মানুষের গ্রহণ বা স্বীকার করার

কথাই নয়। দ্বিতীয়ত, এই প্রায়শ্চিত্ত কতদূর ফলপ্রসূ তা নিয়েও সন্দেহ থাকটা স্বাভাবিক। ঠাকুরের দেওয়া এই প্রায়শ্চিত্তবিধি নিয়ে দাঁচার কথা বলার প্রয়োজন তো আছেই, তার চেয়েও বড় কথা এই প্রায়শ্চিত্ত জিনিসটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাও দেখা দরকার।

ঠাকুর পরিষ্কার করে বদ্বিয়ে দিয়েছেন, প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড নয়। শাস্তি নয়। মানুষ যখন সত্তা-বিরোধী কিছু করে তখন সে তার স্বাভাবিক চিন্তাবৃত্তি থেকে দ্রষ্ট হয়ে পড়ে। প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে আবার সে চিন্তে অর্থাৎ মঙ্গলে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনও কার্যের জন্য অন্ততঃ প্রায়শ্চিত্ত করার পর আর ওই কার্যটি কখনো করতে নেই। বারবার অপরাধ করা আর বারবার প্রায়শ্চিত্ত করা কিন্তু মানুষকে দ্রষ্টই করে।

সামান্য কোনও বিচ্যুতির জন্য সহজ প্রায়শ্চিত্তের বিধান হল, একদিন হবিষ্য করা। বিভিন্ন রকম লঘু বা গুরু বিচ্যুতির জন্য শিশু প্রাজ্ঞাপত্য, প্রাজ্ঞাপত্য, পিপীলিকামধ্যস্থ চান্দ্রায়ণ, যবমধ্যস্থ চান্দ্রায়ণ, মহাসান্তপন ইত্যাদির বিধান রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এর মধ্যে এমনই জীবনীয় এক শুদ্ধিকরণ রয়েছে যার কোনও তুলনা হয় না। ঠাকুর লুপ্তপ্রায় এই সব প্রায়শ্চিত্ত বিধিকে আবার প্রচলিত করেছেন মানুষের ক্রিষ্ট, বিচ্যুত চলনাকে আবার গতিবেগসম্পন্ন ও উজ্জ্বল করতে। তার চেয়েও বড় কথা, এই সব প্রায়শ্চিত্ত যে নিতান্তই কদুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা নয়, এসব যে অতিশয় বাস্তবভাবে ফলপ্রসূ এবং অমৃতবাহী তাও সুপ্রমাণিত হয়েছে। ধর্মীয় বিধিনিষেধের মধ্যে অনেকগুলোই নিছক গোঁড়ামি এবং অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু কিছু বিধিনিষেধ এবং নিদান অতিশয় কার্যকরী। কিন্তু কোনটা গ্রহণীয় কোনটা বর্জনীয় তা বিচার করার মতো সত্যদৃষ্টি তো আমাদের নেই। ঠাকুর সেই অতি প্রয়োজনীয় নির্বাচনটি করে দিয়েছেন দয়া করে।

এই সব প্রায়শ্চিত্ত যাঁরা করবেন তাঁরা প্রভূত উপকার পাবেন ঠিকই, কিন্তু মনে রাখতে হবে অপরাধ, পাপ বা বিচ্যুতির জন্য প্রকৃত অন্ততাপ আসা চাই এবং পাপস্থালনের জন্য স্বতঃসিদ্ধ আগ্রহের সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অন্ততাপই হল গোড়ার কথা এবং পাপ বিনর্মুক্ত হওয়ার আগ্রহই প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা

এনে দেয় ।

তবে অদীক্ষিত কারও পক্ষে এই প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব নয় ।
কারণ, নামখ্যান-পরায়ণতা এবং ইষ্টনিষ্ঠা ধরে না রাখলে প্রায়শ্চিত্ত
উল্টো ফলই দিতে পারে । প্রায়শ্চিত্ত করা মানেই আরও বেশি
ইষ্টমুখী হওয়া ।

ঠাকুরের দেওয়া এরকম প্রায়শ্চিত্তবিধি অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় না । মানুষ আজকাল স্বেচ্ছায় এসব কষ্টকর ব্যাপারে যেতে চায় না বলে অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনে এগুলোর প্রচলন নেই । কাজেই ঠাকুরকে এ ব্যাপারে পৃথিকৃৎ বলতেই হয় ।

আমার নিজের জীবনে এই প্রায়শ্চিত্তের যে কী বিশাল ও গভীর তাৎপর্য আছে তা বোধ হয় ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না । তবে প্রায় পাঁচ-ছয় বছরের দারিদ্র্য ব্যাধি একটিমাত্র শিশু প্রাজ্ঞাপত্যে কেটে গিয়েছিল । অবশ্য অন্নতাপও ছিল গভীর ।

কতরকমের ভুলচুক যে আমরা সব সময়ে করে চলছি, নিত্য পাতিতোর দোষ ঘটে যাচ্ছে তা দেখবার চোখই আমাদের নেই । মানুষ তো নিজের ব্যাপারে ভীষণ রকমের অন্ধ । কিন্তু ভুলচুক ধরতে শ্বিধা কব্ব উচিত নয় । নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিয়মিতভাবে জবাবদিহি আদায় করতে হয় । যত বড় অপরাধই ঘটে থাকুক না কেন ঠাকুর ক্ষমাশীল, ঠিকই আবার পাপ থেকে বিনিমুক্ত করে তুলবেন । আর তাঁর দেওয়া অমৃতবাহী প্রায়শ্চিত্ত করবে শূদ্ধ ও পবিত্র ।

এই যুগে বসে ঠাকুর যে সব অমোঘ মর্দুষ্টিযোগ আমাদের দিয়ে গেছেন তা তুলনারহিত । এ যুগেব ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত । এ যুগের মানসিকতার সঙ্গে বেথাপ্পা । এই সব মর্দুষ্টিযোগকে আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা ঠকে যাব । এ হাতে-কলমে অনুরাগ ও আগ্রহ নিয়ে করে দেখলে তবেই এর গভীরতা ও সার্থকতা বোঝা যায় । তাছাড়া মানুষের নিহিত গভীর পাপবোধ এবং অন্নতাপের দাহ থেকে মর্দুষ্টি পাওয়ার পথও তো ঠাকুর ছাড়া আর কেউ হাতে কলমে করে দেখাননি ।

পাপবোধের যন্ত্রণা যে কী সাংঘাতিক তা আজকালকার মানুষেরা কে-ই বা না জানে ? এই পাপবোধ থেকে মর্দুষ্টি পাওয়ার

প্রবল ইচ্ছে থাকে সত্ত্বেও উপায় জানা নেই বলে সারা জীবন তাকে এক দুরারোগ্য যন্ত্রণা করে করে খায়। নানা আধি ব্যাধি এবং পাগলামিরও সৃষ্টি হয় এই মানসিক চাপ থেকে। জীবনটা তার কাছে উপভোগ্য, গতিময়, সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে হয় না।

অথচ কত সহজেই, সামান্য আয়াসেই যে এগল্লোকে কাটিয়ে ওঠা যায় তা ঠাকুরের কাছে না এলে বদ্বতে পারতাম না। মানুষের জন্য ঠাকুর যে কত করেছেন তার বদ্বি হিসেব হয় না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তবিধি তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা বোধকে গভীর করে তোলে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে অদীক্ষিতদের পক্ষে এসব প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব নয় মনে হয়, ঠাকুরের আশ্রয় ভিন্ন অন্য কোনও ভাবেই এইসব প্রায়শ্চিত্ত তেমন ফলবতী হবে না। কারণ প্রকৃত নামধ্যান-পরায়ণতা ছাড়া কঠোর স্বতধারণ অর্থহীন। খ্যাপন ও প্রকৃত অনুতাপই হচ্ছে প্রায়শ্চিত্তের মূল কথা। আর প্রগাঢ় নাম ধ্যান করলে প্রায়শ্চিত্তের কষ্টটাও তেমন বোধ করা যায় না।

ঠাকুরের বর্ণাশ্রম বিষয়ে মতামত নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

এই একটি বিষয়, যা নিয়ে সারা দেশেই তুমুল আপত্তি উঠেছে বিশেষ করে তথাকথিত বদ্বিজীবী মহল থেকে। বর্ণাশ্রম যে অতিশয় অর্থহীন, বদ্বিজীবী কদসংস্কার, এ যে বর্ণহিন্দুদের অপরাপর শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার কৌশলমাত্র সে বিষয়ে অনেকেই সোচ্চার।

কথাটা সম্পূর্ণ অর্থোত্তিকও নয়। ঠাকুরের কাছে আসবার আগে এ ব্যাপারে আমার মতামতও অনদ্রুপ ছিল। মানুষে মানুষে সমান এই আশ্বাব্যে আমার গভীর বিশ্বাস ছিল।

ঠাকুরের কাছে আসার পর তাঁর মতামতের যে দৃষ্টি একটির সঙ্গে আমার দ্বিমত ঘটেছিল তার মধ্যে একটা ওই বর্ণাশ্রম। বর্ণাশ্রম মানেই যে জাতিভেদ এবং বিদ্বেষ এটা আমাদের সমাজেও মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে পড়ে। তার ওপর এই প্রথা খুব একটা কালপ্রাচীন নয়। চার বেদের মাত্র একটিতে বর্ণাশ্রমের সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় বলে শিবনাথ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন।

কিন্তু কথা হল, বর্ণাশ্রম নিয়ে হিন্দু সমাজে যতই জল ঘোলা হয়ে থাকুক এটির মূলে যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ বিষয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। ঠাকুর যখন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে প্রকৃতিতে কোথাও সাম্য নেই, সর্বত্রই এই সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের ভিতরে ওই বর্ণাশ্রমই রয়েছে। আম, জাম, কলা, কমলালেবু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর, গরু, ধান, গম সব কিছুর ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রকৃতিতে কোনও একঢালা ব্যবস্থা নেই। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণী ভাগ ঘটেই আছে। মানুষের মধ্যেও যে আছে তা তো অনস্বীকার্য। তবু যে অনেকে আধুনিক বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করতে চায় না তার প্রধান কারণ, বর্ণাশ্রমের চোরা পথ দিয়ে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের ওপর শোষণ ও অত্যাচার চালানো সহজ। আর সে ঘটনা ঘটেছেও অনেক। কিন্তু সেইজন্য ধর্ম জিনিসটাকেই যাঁরা দায়ী করেন তাঁদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রশংসা করা যায় না। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে সংঘাত নানা কারণেই ঘটে থাকে, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারও ঘটে থাকে, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারও ঘটে প্রকৃতির নিয়মে। ধর্ম বরং মানুষে মানুষে বিভেদের অবসান ঘটানোর জন্যেই যা কিছু নীতিবিধি দেয়। মনুর অনুশাসন নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে সঙ্গত কারণেই। কিন্তু মনুর সংহিতায় যেসব পৈশাচিক ব্যবস্থার বিধান দেওয়া আছে সেগুলোকে প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সে আমলে এরকম তো পূর্বের লিপিকররা হামেশাই করতেন।

ধর্মকে নানা ধরনের বিবৃতির পাঁক থেকে ঠাকুর উদ্ধার করেছেন তাঁর অনবদ্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগের দ্বারা। ঠাকুর কঠোরভাবে বর্ণাশ্রম মানতেন, কিন্তু তার মধ্যে বিভেদের বালাই ছিল না, সংসঙ্গে চার বর্ণের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই কি মিলেমিশে যাবারি? ধর্মের উদ্দেশ্য জীবনমুখী, ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে মঙ্গলে অধিষ্ঠিত করা, ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে যোগ্য সফল ও সার্থক করে তোলা। ঠাকুর যে বর্ণাশ্রম মানতেন তার পিছনে একটা অর্থনৈতিক কারণও ছিল। বর্ণ অনুযায়ী বৃত্তিকে আশ্রয় করলে আজ দেশে যেমন বেকার সমস্যা থাকত না, তেমনি

আবার বিচিত্র উৎপাদনে দেখা যেত অতিশয় দক্ষতা ।

আজকাল গ্রামীণ সমাজে বেকারের সমস্যা যে এত ভয়াবহ তার কারণ কুটিরশিল্পগদুলির অকালমৃত্যু । আমাদের অদূরদর্শিতার ফলে আমরা কুটিরশিল্পের জ্বিনিসগদুলি বৃহৎ শিল্পে উৎপাদন করতে শুরুর করেছিলাম । ফলে লাঙলের ফাল, কোদাল, কুড়ল দা সবই তৈরি হতে লাগল বৃহৎ ইম্পাত কারখানায় । গাঁয়ের কামার বৃত্তি হারাল । তাঁতীদেরও দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো কলেব বস্ত্রের সঙ্গে পতিযোগিতায় । গ্রামের অর্থনীতির বুনিনাদ এইভাবে ভেঙে পড়ল । ঠাকুর বারবার বর্ণানুযায়ী বৃত্তির কথা বলতেন, যাতে বংশগত দক্ষতা থেকে পরম্পরায় উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও দক্ষতা গাঁজিয়ে ওঠে । বৃত্তি তাহলে অটুট থাকত । গ্রামাভিত্তিক ভারতবর্ষকে রাতারাতি শিল্পায়নের মাধ্যমে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে গিয়ে আমরা এই বিপুল অনাবশ্যক বেকার সমস্যা তৈরি করতাম না ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঠাকুরকে গ্রহণ করেন শেষ বয়সে । তাঁর অনেক ধাঁধা ও মানসিক দ্বন্দ্ব ঠাকুর মোচন করেছিলেন বটে এবং তিনিও ঠাকুরকে বদ্ব্যভিতে পেরে উঠে পড়ে কাজে লাগবার উদ্যোগ করছিলেন । কিন্তু তখন আর তাঁর আয়ুর সময় বিশেষ ছিল না । তার মধ্যেই গান্ধীজীকে অনুরোধ করে তিনিই আশ্রম পরিদর্শনে পাঠিয়েছিলেন । এসেছিলেন দেশবরেণ্য অনেক নেতাই । আশ্রমের কর্মকাণ্ড দেখে তাঁরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, একথাও সত্যি । কিন্তু ঠাকুরের জীবনমুখী দর্শনের ভিতরে তাঁরা তো গভীরভাবে প্রবেশ করেননি । ফলে ঠাকুর সম্পর্কে তাঁদের বোধটা হল ওপরসা ওপরসা ।

বৃহৎ ব্যক্তি বা নেতাদের দিয়ে যে এই আন্দোলন হওয়ার নয় তা বাস্তববাদী এবং প্রবল কাণ্ডজ্ঞান ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন ঠাকুর ভালোই জানতেন । বিশেষ করে বড় মানুষদের অহং ও নিজস্ব অবসেশন প্রবল হওয়ায় তা এই কাজের বাধা হয়ে দাঁড়াবে । ঠাকুর তাই নির্ভর করেছিলেন সাধারণ মানুষদের ওপর । তারা খুবই সাধারণ, অনেকেরই শিক্ষা দীক্ষা নামমাত্র, অনেকের নানাবিধ দ্বন্দ্ব দর্দশা । ঠাকুর এইসব মানুষকেই তাঁর মতো করে গড়ে পিটে

নিতে লাগলেন। তাঁর কর্মশালায় তো মানুষ তৈরির কারখানাই।

সজনীকান্ত দাস ও কতিপয় মানুষ ঠাকুর সম্পর্কে যে প্রতিকূল প্রচার শুরু করেছিলেন তার পিছনে কতকগুলো মোটা কারণ ছিল। সজনীকান্ত মোহিতলালকে লেখা কতিপয় চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন যে, 'নকড় ঠাকুরের আশ্রম' নিয়ে বাজার গরম করা লেখার জন্য তাঁর 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বেড়ে গেছে। এরকম চললে অচিরেই তিনি নিজস্ব প্রেস কিনে ফেলতে পারবেন। সোজা কথা ঠাকুরের স্ক্যাডাল করে সজনীকান্ত দু'পয়সা আয় করতে চেয়েছিলেন এবং সে কাজে তিনি সফলও হন।

ধর্মীয় পদ্রুঘেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরূপ সমলোচনা ও স্ক্যাডালের শিকার হয়ে থাকেন, এটা দেখা গেছে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে এরকম ঘটা স্বাভাবিক ছিল। তবে তাঁর ওপর অত্যাচার হয়েছে নানারকম। এইসব অপবাদ তাঁর উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেছিল সেইসব লোক যাদের কায়মী স্বার্থে এই মানবদরদী বাধা হয়ে উঠছিলেন।

দীক্ষা-পদ্ব জীবনে ঠাকুর সম্পর্কে এই সব অপবাদ আমিও বিশ্বাস করতাম।

অপবাদের আরো কারণ ঘটেছিল ঠাকুর শ্রেষ্ঠ পদ্রুঘের বহুবিবাহের সপক্ষে মত প্রকাশ করায়। সুপ্রজন্মের জন্য বরণ্য পদ্রুঘদের একাধিক বিবাহ প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে। ঠাকুরের নিজেরও একাধিক বিবাহ হয়। আর এই নিয়ে জল ঘোলা হয়েছিল বড়ো কম নয়।

ঠাকুরের প্রথম বিবাহ সরসীবালা দেবী অর্থাৎ বড়মার সঙ্গে। বলাই বাহুল্য, খুব অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরকে শিষ্য ভক্ত পরিবৃত্ত এক ব্যস্ত জীবন কাটাতে হত। গভীর রাত অব্যাহত শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, ভোর না হতেই নামধ্যান। বেশির ভাগ রাতে আদৌ ঘুমই হত না কারো। নববিবাহিতা বড়মাকে তাই স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে বরাবরই। হাড়ভাঙা পরিশ্রমে তখন গড়ে উঠছে আশ্রম। ঠাকুরের তখন ব্যক্তিগত জীবন স্থাপনের সুযোগ কোথায়? ঠাকুরকে বরাবরই ব্যক্তিগত জীবনস্থাপন থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। যাঁরা ঠাকুর সম্পর্কে

কিছু মাত্র জ্ঞানেন তাঁরাই এই কথার সত্যতা স্বীকার করেন। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাঁর যে জীবন তাতে একটি বিয়েও করে ওঠা বোধ হয় সম্ভব ছিল না। মা বাবার আদেশে এবং সংসারী সন্ন্যাসীর আদর্শ রক্ষার্থেই তিনি বিবাহ করেন।

দ্বিতীয়া স্ত্রী সর্বমঙ্গলা দেবী সরসীবালারই কনিষ্ঠা ভগ্নী। তিনি ছোটমা হিসেবেই পরিচিত। তিনি যখন ঠাকুরকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন ঠাকুর তাঁকে বদ্বিষয়ে সদ্‌বিষয়ে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করেন। তাঁর যে জীবন তাতে যে স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপনের সম্ভাবনা নেই, এমনকি শারীরিক নৈকট্যও যে দূর্লভ সব বদ্বিষে ছোটমা তাঁকে পতি হিসেবে বরণ করতে চেয়েছিলেন।

ঠাকুরের বিবাহ-নীতি অনুসারে, পুরুষ কখনোই বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। বিবাহে আগ্রহী হবে নারীই। তার ভূমিকাই মূখ্য হবে। বর্ণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বভাব ও মেজাজ-মর্জির সাম্য ঘটলে তবেই বিয়ে। দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে ঠাকুর আরো কঠোর। কোনো মহিলা যদি কোনো বিবাহিত পুরুষের শৌর্ষে-বীর্ষে স্বভাব-চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বরণ করতে চায় তবে তাকে প্রথমে অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে। তারপর সেই পুরুষের অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা সেই পুরুষের প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। প্রথমা স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট হয়ে সম্মতি দেন তবেই বিবাহ সম্ভব। অন্যথায় নয়।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, বহুবিবাহ পুরুষের কামদুক ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। আর এই নীতিবিধি সঠিক ভাবে অনুসরণ করলে পুরুষদের বহুবিবাহ যে আকছার ঘটবে না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

বহুবিবাহ প্রচলনের পিছনে ঠাকুরের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, বিহিত অনুলোম অসবর্ণ বিবাহকে পুনঃপ্রচলিত করা। বর্ণ সংমিশ্রণের ফলে তেজবীর্ষ সম্পন্ন প্রতিভাবান মানুষ্যের আবির্ভাব ঘটে থাকে। উচ্চ বর্ণের শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রথম বিবাহ শাস্ত্রানুসারে অবশ্যই স্ববর্ণে করবেন। পরবর্তী বিবাহ অন্য বর্ণে করার

অধিকার তাঁর থাকবে। তবে উচ্চ বর্ণ বা বংশের কন্যাকে বিবাহ করা বিধি নয়। তাতে প্রতিলোম সংমিশ্রণ ঘটে এবং বর্ণসংকর জন্মায়।

এই নিয়ে কিছু লেখালেখি করতে গিয়ে আমাকে বিস্তর সমালোচনা, গালমন্দ ও অভিসম্পাতের লক্ষ্যস্ফল হতে হয়েছে। কারণটা খুবই স্বাভাবিক। এই তথ্যাকথিত প্রগতির পাগলা স্রোতে সর্বপ্রথাকে ভাসিয়ে দেওয়ার এক অবিম্ভাব্যকারী খুঁনে জেদ মানুষকে পেয়ে বসেছে। গভীর চিন্তা, অনুধ্যান, কোনও বিষয়কে পূর্বাধিকার পারস্পর্যে বিচার গবেষণা, অনুসন্ধান ইত্যাদির ধার আজকালকার ধৈর্যহীন মানুষেরা ধারেন না। সমাজে একটা লুটমারের চেহারা সর্বত্র প্রকট। এই এলোমেলো মানসিকতার মানুষকে কোনও প্রথা বা মূল্যবোধের যথার্থতা বোঝাতে যাওয়া বেশ ঝগড়ার ব্যাপার। বিশেষ করে বর্ণাশ্রম নিয়ে কথা তুললে কিছু মানুষ প্রবল রকম অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

কিন্তু এরকম হওয়া উচিত নয়। স্বজাতিতে ও স্ববর্ণে কোনও মানুষই ছোট নয়। বর্ণাশ্রম যদি গুণ ও কর্ম অনুসারেই সৃষ্ট হয়ে থাকে তবে কোন গুণ অন্য গুণের চেয়ে খাটো?

মানুষে মানুষে সকলেই সমান এই আশ্বাস্যক্য যাঁরা আওড়ে বেড়ান তাঁরা নিজেরাই ওই কথাটিকে বিশ্বাস করেন কিনা সন্দেহ। প্রকৃতিতে যখন কোথাও এরকম সাম্যের ব্যবস্থা নেই তখন মানুষের মধ্যেই বা থাকবে কোন যুক্তিতে। পশু পাখি গা, পালা ফল ফসল সব কিছুতেই প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে বয়েছে অসংখ্য বৈচিত্র্য। প্রকৃতি কখনো একঢালা নিয়মে একঘেয়েমি সৃষ্টিকর্মে রত নয়। আর সেই বৈচিত্র্যের পথেই মানুষেরও সৃষ্টি। কটুর সাম্রাজ্যবাদীও বাজাবে গিয়ে ল্যাংড়া আমটিই খোঁজেন, গঙ্গার ইলিশ খোঁজেন, পাকা রুই খোঁজেন, কাম্বীরী আপেল বা দার্জিলিংয়ের কমলালেবুই তাঁর পছন্দ। পোষেন ভাল জাতের অ্যালসেশিয়ান কুকুর বা কার্বালি বেড়াল। রেস-এব দিন স্টেটসম্যান্সে আগে দৌড়াবাজ ঘোড়াদের বংশতালিকা ছাপা হত, যাতে ভাল ঘোড়া বাছতে পাণ্ডারদের সাহায্য হয়। ফসলের ক্ষেত্রে কতরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে জলদি জাতের সঠিক ফলনশীল শস্যের বীজ তৈরি করতে।

গরু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর এ নিয়েও তো পরীক্ষা ও গবেষণার অন্ত নেই। আর এই সবটাই প্রজনন নির্ভর। সুপ্রজননই এই কর্ম-কাণ্ডের লক্ষ্য।

মানুষ শৃঙ্খল তার নিজের বেলাতেই এই নীতি প্রয়োগ করতে নারাজ। এই অবৈজ্ঞানিক মনোভাব নিন্দার্হ।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন, মানুষের মধ্যে গুণ ও প্রকৃতিগত ভেদ থাকতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রম সঠিক গৃহীতকরণ নয়।

একপাও মানা যায় না। ভারতবর্ষেই বর্ণাশ্রম নামক গৃহীতকরণ খানিকটা বৈজ্ঞানিক ভাবে হয়েছিল। অন্যত্র হয়নি। এই গৃহীতকরণ পরে অবশ্য জাতপাতের লড়াই এবং গুণভেদ সৃষ্টি করেছে কিছু সমাজপতি ও শাস্ত্র-জ্ঞানহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুরু পুরোহিতের হাতে। বিদেষ ও ঘৃণার মনোভাবও যে দেখা দেয়নি এমন নয়। কিন্তু এর মূল্য কারণ আমাদের অনুরক্ত ও পরাধীন দেশে প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদির অভাব এবং দেশে দীর্ঘকালীন নানা বিশৃঙ্খলা। গ্রাম জীবনের কুপমণ্ডুকতার আবশ্য সমাজে পচন লাগা খুবই স্বাভাবিক। আলস্য, মদ্যতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার আমাদের মানসিকতাকে অসাড় করে রেখেছিল।

আজ যদি বর্ণাশ্রমকে জেনৈটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আওতায় আনা হয় তাহলেও না হয় বদ্বতে পারতাম বর্ণাশ্রমের যথার্থতা যাচাই করার কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যাচাই না করে নিতান্তই ভাবালু প্রগতিপরায়ণতার নামে বর্ণাশ্রমকে ত্যাগিত করা যুক্তিসিদ্ধও তো নয়। মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ হয়েছে আছে। চরিত্র, প্রবণতা, দক্ষতা, বর্ণ অনুরারে মানুষ আলাদা রকমের হয়।

আমাদের দেশে জাতপাতের লড়াই বা শ্রেণীবিষয়ের মূলে অর্থনৈতিক বৈষম্যও একটা বড় রকমের কারণ। মোটামুটি সকলেরই যদি জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম ভদ্র উপার্জন থাকে এবং সমাজে যদি সে নিজের ভূমিকা ও গুরুত্বটিকে উপলব্ধি করতে পারে তাহলে এই বৈষম্যের বোধ হ্রাস পেয়ে যায়। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যই যে বড়ো বোঁশ প্রকট।

ঠাকুরের একটা প্রধান লড়াই ছিল এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। আরও বিশদ করে বলতে গেলে দারিদ্র্য ব্যাধির বিরুদ্ধে। দারিদ্র্যের মূলে যে মানুষের অকর্মণ্যতা আলস্য মূঢ়তা অনেকটাই কাজ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একবার ঠাকুরের এক মুসলমান শিষ্য তাঁর কাছে এসে নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা বলছিলেন। ঠাকুর সবই শুনলেন, কিন্তু কোনো সমাধান না দিয়ে শুধু বললেন, তুই আমাকে সীতামাল চাল খাওয়াতে পারিস ?

চাষীটি অসহায় ভাবে বলল, সীতামাল খানের চাষ করতে মেলা জল লাগে, অনেক অসুবিধা।

এই বলে সে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মামলা মোকদ্দমা, দুঃখ দুর্দশার কথা ফের বলতে লাগল। কিন্তু ঠাকুর বারবারই তাঁর কাছে আশ্বাস করতে লাগলেন, ও মণি, আমারে সীতামাল চাল খাওয়াতে পারিস না ?

চাষীটি যখন তার অসুবিধের কথা বলল তখন ঠাকুর সকৌতুকে বললেন, তোর ক্ষেতের কাছে তো একটা খাল আছে। সেখান থেকে নালা কেটে জল আনতে পারবি না ক্ষেতে ?

চাষীটি বলল, তা কি করে হয় ? অন্যের ক্ষেতের ওপর দিয়ে নালা কাটলে ওরা কি ছেড়ে দেবে ?

ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন, ওদের বুদ্ধি দিয়ে বলবে যে, এতে ওদের সুবিধাই হবে। সকলের সঙ্গে ভাবসাব করে দেখিস, পারবি।

এই ঘটনার বছর খানেক বাদে সেই মুসলমান চাষীটি গরুর গাড়ি বোঝাই সীতামাল চালের বস্তা নিয়ে হাজির হল আশ্রমে। তার পরনে নতুন লুঙ্গি, গায়ে নতুন পিরাণ, মূখে হাসি। ঠাকুরকে সীতামাল চাল খাওয়াতে হবে, শুধু এই অনুরাগের টানে সে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব করেছে, খাল কেটে জল এনেছে, আর সম্ভাব বজায় রাখার ফলে মামলা মোকদ্দমা ঝগড়া কাজিয়া মিটেছে, ফলে দূর হয়েছে তার দারিদ্র্য-ব্যাধি। এর মধ্যে কোন অলৌকিক নেই বটে, কিন্তু আছে গভীর বাস্তববোধ ও মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে

সম্যক ধারণা ।

ঠাকুরের জীবনে অযোগ্যকে যোগ্য করে তোলার উদাহরণ অসংখ্য । মানুষকে ধর্ম দান করাই শ্রেষ্ঠ দান বলে মনে করতেন ঠাকুর । বিপন্ন বা অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করাই বড় কথা নয়, তাকে যোগ্য ও দক্ষ করে তোলাই হল আসল । আর মানুষের উন্নতি শুধু একমুখী হোক তা নয়, সব তোমুখী হোক । এইটেই ঠাকুর চাইেন । ঠাকুরের জীবন মানুষ অর্জনের জীবন । তাই নিবোধ, বাচাল, পাগল, দুষ্ট, মতলববাজ, চতুর কোনও মানুষকেই অবহেলা করেননি । যে এসেছে তাকেই তাঁর পরিমণ্ডলে সম্মেহে গ্রহণ করেছেন । ধৈর্য ধরে শুনছেন তার কথা, সমাধান দিয়েছেন । ঠাকুরকে এর জন্য গুনোগার দিতে হয়েছে অনেক, কিন্তু শেষ অবধি মানুষের নেশা তাঁকে ছাড়েনি ।

ঠাকুরের জীবনের অজস্র ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা আমাকে খুব আকর্ষণ করে । এর মধ্যে কেউ হয়তো অলৌকিকত্বের গন্ধ পাবেন । আমি তা মনে করি না । ঠাকুরের জীবনে অসম্ভব ঘটনাগুলোও এত অনায়াসে ঘটেছে যে, সেগুলোকে তাঁর কাছেই মানুষেরা অস্বাভাবিক বলে মনে করেনি । মজার কথা হল ঠাকুরের বিরুদ্ধ-পক্ষের লোকেরাও তাঁদের প্রচারে বিশেষভাবে ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন । এটা তো এক সময়ে বিশালভাবেই প্রচার লাভ করেছিল যে অনুকূলচন্দ্র হিপ্পনোটিক্স জানেন এবং তাঁর কাছে যে যায় তাকেই বশীভূত করে ফেলেন । কেউ কেউ বলেছেন, ঠাকুরের কাছে নাকি একটি অত্যাশ্চর্য পাথর ছিল, যা দিয়ে তিনি নানা রকম ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা ঘটাতেন । তাঁর পোষা ভূত-টুত আছে এমন ধারণাও তাঁর গ্রাম হিমাইতপুর ও আশেপাশের অঞ্চলের লোকদের ছিল । অবশ্য এসব ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল কিছুর অঘটন থেকেই । ঠাকুরের বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা তাই তাঁর সম্পর্কে একটু ভয়ও পোষণ করেছেন ।

আমি যে ঘটনার কথা বলছি তা তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় খানিকটা বোঝানোর জন্য । তাঁর এক শিষ্য এবং নিয়তকর্মী আশ্রমে থাকেন । দেশ থেকে হঠাৎ একদিন চিঠি পেলেন তাঁর একমাত্র

প্রিয় পত্রটির সাম্প্রতিক অসুখ। ডাক্তার একরকম জবাব দিয়ে গেছে। ছেনে বাবাকে একবার দেখতে চায়। স্ত্রীর কাছ থেকে এই মর্মান্তিক চিঠি পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। কম্পিত গলায় শব্দ বললেন, ঠাকুর—

ঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে শশব্যস্তে বলে উঠলেন, আরে আমি তো আপনাকেই ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। ভীষণ জরুরি দরকার। আপনাকে এক্ষুণি উড়িষ্যা রওনা হতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে। যান, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন!

শিষ্য ভাবাচাচাকা খেয়ে বললেন, আঙে আমার বিপদ—

ঠাকুর কথাটা একেবারেই কানে তুললেন না। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, কথা কওয়ার সময় নেই। যা বলার ফিরে এসে বলবেন। গাড়ি যে ছাড়ে! যান তাড়াতাড়ি গুঁছিয়ে নিন।

শিষ্যটি একটু দ্বিধায় পড়লেন। একদিকে গুরুদেবের আদেশ, অন্যদিকে ছেলের আয়ু। কী করেন? শেষ অবধি ভাবলেন, ছেলেকে বাঁচানোর ক্ষমতা তো আমার নেই। যা হওয়ার হবে। গুরুদেব যখন এত ইচ্ছা তখন উড়িষ্যাতেই যাই।

তিনি কম্পিত হৃদয়ে অশান্ত মনে রওনা হয়ে গেলেন।

উড়িষ্যা কাক্ষকর্ম মিটতে কুড়ি পঁচিশ দিন লেগে গেল। তারপর আশ্রমে ফেরার পালা। যত আশ্রমের কাছে আসছেন ততই বৃক কাঁপছে। কী সংবাদ অপেক্ষা করছে কেনে কে জানে!

ঘরে এসে একটি পোস্টকার্ড পেলেন। স্ত্রীর লেখা। খোকা ভাতপথ্য করেছে। সুস্থ হয়ে উঠছে।

বৃক থেকে জগন্মল পাথর নেমে গেল। পোস্টকার্ডটি নিয়ে চললেন ঠাকুরের কাছে। একথা সেকথার পব ঠাকুর নিজেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাজে তো খুব খাটছেন, ওদিকে বাড়ির খবরটবর সব ভাল তো?

শিষ্যটি কেঁদে বললেন, আঙে সেই খবর বলতেই আসা।

চিঠি দুটিই তিনি ঠাকুরের হাতে দিলেন। বললেন, ঠাকুর আমার খোকার যে অসুখ তা আপনি সর্বজ্ঞ নিশ্চয়ই জানতেন। আমি জানতে চাই আপনি কেন খোকার কাছে আমাকে যেতে না

দিয়ে উড়িষ্যা পাঠালেন ?

ঠাকুর প্রথমটায় হেসে টেসে অন্য কথা বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু নাছোড় শিষ্য কিছতেই না ছাড়ায় ঠাকুর অবশেষে সখেদে বললেন, মানুষ অনেক সময়ই আমার অনেক আচরণ দেখে আমাকে নিষ্ঠুর বলে মনে করে। কিন্তু ওই নিষ্ঠুরতার মধ্যে বৃহৎ মঙ্গলই লুকিয়ে থাকে। আপনার ছেলে শুনোঁছ আপনাকে ভীষণ ভালবাসে। মৃদু মৃদু ছেলে অধীর আগ্রহে বাপের জন্য অপেক্ষা করছে, তার সেই আগ্রহ, আর তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে সে মৃত্যুকেও ঠেকিয়ে রেখেছে, লড়াই করছে রোগের সঙ্গে। ঠিক সেই সময় যদি তার বাবা গিয়ে তার সামনে দাঁড়ায় অর্নি তার সব লড়াই শেষ হয়ে যাবে, 'বাবা এসে গেছে' এই আনন্দেরই সে তৎক্ষণাৎ আবার ঢলে পড়বে রোগের কবলে। মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু বাবা আসছে না বলে ছেলে সারাক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে থাকবে, আর ক্রমে ক্রমে রোগ হার মানতে থাকবে তার ভালবাসার কাছে। এখন বুঝলেন তো ?

এটা মোটে একটি ঘটনা। এরকম হাজার হাজার ঘটনা ছড়িয়ে আছে ঠাকুরের একাশি বছরের আয়ত্বে। কিন্তু ঘটনাগুলির আলৌকিকত্বের আলোয় ঠাকুরকে আলৌকিত করতে গেলে তাঁর জীবনদর্শকেই অপমান করা হয়। ঠাকুর এই ঘটনাগুলোকে যখন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তখন তাঁর বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর বাস্তববোধ আমাদের মুগ্ধ করেছে।

ঠাকুর অনুরুদ্ধচন্দ্র বাংলা ভাষা নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তাঁর তুলনা গোটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাষাজ্ঞানেও তিনি সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একক। বাক্য গঠন, শব্দ চয়ন ও অনবদ্য সব শব্দকে প্রায় হিমঘর থেকে তুলে এনে তিনি প্রয়োগ করেছেন তাঁর গদ্যে। মেকানিজম শব্দটির সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ আমি কোথাও খুঁজে পাইনি। ঠাকুর 'মরকোচ' শব্দটি যখন ব্যবহার করলেন তখন চোখের ঠুলি সরে গেল। ইন্টারেস্ট শব্দটিরও সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ঠাকুর অন্তরাস শব্দটি আমাদের চিনি দিয়েছেন। এরকম অজস্র

ও অসংখ্য শব্দ ও ধাতুর মূল অর্থ ধরে তিনি যে কত কিছুকে ব্যাখ্যা করেছেন তারও ইয়ত্তা নেই। অথচ নিজের হাতে তিনি তো এসব লেখেননি, মুখে বলে গেছেন এবং তা লিখে নেওয়া হয়েছে। আর মুখে বলে যাওয়া ওই নিষ্কারের মতো গদ্য কী করে যে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে সেটাই পরম বিস্ময়ের। এক এক জায়গায় এক পৃষ্ঠা ব্যাপী একটিই ব্যাক্য তিনি রচনা করেছেন কিন্তু কোথাও বাক্যের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁর গদ্য এতই জটিল ও কঠিন যা কমলকুমার মজুমদারকেও ধাঁধায় ফেলে দিতে পারত। আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর আগেকার ওইসব রচনা থেকে আমরা বাংলা গদ্যের প্রকৃত ধ্রুপদী-রূপ পাই, যা আজ অবধি অন্য কারও রচনায় পাইনি। ঠাকুরের গদ্য নিয়েও অদূর ভবিষ্যতে বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আলোচনা হবে এ নিশ্চয় সন্দেহ নেই।

ঠাকুরকে পরিপূর্ণ দার্শনিক বলে অভিহিত করতে হয় একটি কারণে। তিনি কোনো প্রসঙ্গকেই আলোচনার অযোগ্য মনে করেননি বলে পৃথিবীর দুর্মরতম পাশ থেকে আধ্যাত্মিকতার দুর্দুহতম কুট প্রসঙ্গ নিয়ে অভিমত দিয়েছেন। আর কী প্রাজ্ঞল ও সুগভীর সেই কথা! ঠাকুরের এইসব আলোচনার মধ্যে সকলেই স্বীয় প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেয়ে যান। এই সম্পূর্ণতা আমি কোনো মহাপুরুষের গ্রন্থে খুঁজে পাইনি। সেই না তাকে অধিকতর সম্পূর্ণ বলে অভিহিত করা ছাড়া উপায় নেই।

কারও প্রতি অশ্রদ্ধা ঠাকুর ভীষণ অপছন্দ করতেন। এবং জগতের পূর্ব পূর্ব অবতার পুরুষদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও নতি এতই প্রগাঢ় ছিল যে, প্রার্থনার মন্ত্রে রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু মহম্মদ চৈতন্য রামকৃষ্ণ সকলকেই প্রণাম করার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবকে কখনো ভগবান ছাড়া বলতেন না। এই শ্রদ্ধাবনত প্রেমিক মানুষটিকে, দুঃখের বিষয়, তাঁর সমকাল সঠিক চিনতে পারিনি। অবশ্য এরকম ব্রাহ্মী পুরুষের কদাচিৎ তাঁর সমসাময়িকেরা চিনতে পেরে থাকে। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা এইসব মানুষকে যদিও বা খানিকটা বুঝতে পারেন, কিন্তু নিজের অহংবোধ আহত হয় বলে কদাচ এঁদের কাছে নতি স্বীকার করেন না।

দেশ ভাগের এক বছর আগে ঠাকুর হিমাইতপুরে তাঁর সবস্নেহে গড়ে তোলা আশ্রম এবং সেখানকার বিশাল লোকসেবামূলক নানা প্রকল্প অবহেলায় ফেলে দেওঘরে চলে এলেন। তখন তাঁর এই স্থানত্যাগের কারণ কেউ বুঝতেই পারছিলেন না। বছর না ঘুরতেই বুঝতে পারলেন। দেওঘরে তাঁর তো প্রায় কিছুই ছিল না। ষথেষ্ট ঘর বাড়ি নেই, তেমন টাকাপয়সা নেই, অব্যবস্থা এবং বিশৃংখলা চরমে। তবু তার মধ্যেই আবার তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠতে লাগল একটি নানা কর্মকাণ্ড-মুখ্যবিত লোকপালী আশ্রম। এখানেও তাঁকে স্থানীয় লোকদের নানা বিরোধিতা ও শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, মারদাঙ্গা বড়ো কম হয়নি। কিন্তু সব প্রতিকূলতাকেই তিনি তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব দিয়ে অদ্বৈত করে নিতে পারতেন।

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন নানা সন্দেহের দোলায় দুলেও আমি তার সৎনাম গ্রহণ করি তখনও তাঁর সম্পর্কে সম্যক কোনো ধারণা ছিল না। ধারণা যে আজও হয়েছে তাও নয়। আমাদের অবস্থা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো। তাঁর জীবনদর্শন এত ব্যাপক, সুস্ক্রিয়াতিসুস্ক্রিয় বিশ্লেষণে ভরা যে গড়পড়তা মস্তিষ্ক সম্পন্ন কোনো মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন এবং অসম্ভব। তবে যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে তাঁর বিশালত্বের আভাস পেতে কোনো অসুবিধে হয় না। স্বাস্থ্য, সদাচার, শিক্ষা, বিবাহ, সন্তান পালন থেকে শুরু করে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কিছুই তার বিষয় বহির্ভূত নয়।

বিংশ শতাব্দীর এই অনন্যসাধারণ মানুষটিকে নানা অপপ্রচারের অন্তরালে নির্বাসিত রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন। তবু তাঁর সন্নিধানে গিয়ে মৃগ হতে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্রের বাবা ও মা, জ্ঞানকীনাথ বসু ও তাঁর স্ত্রী। বিভূতিভূষণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মোহিত হয়েছিলেন। গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাধারাণী ও নরেন্দ্র দেব। দেশনেতাদের মধ্যে অনেকে। তাছাড়া হিন্দু মসলমান খৃষ্টান বাঙালী অসমিয়া ওড়িয়া মারাঠী বিহারী শ্রীখ দক্ষিণী অঙ্গপ্র অগুণ্ঠিত শিষ্যকে একটি ভাবসূত্রে প্রথিত করা

কত অনায়াসে সিদ্ধ হয়েছিল তা আশ্রমে এলেই বেঝা যায়। জাতীয় সংহতি জিনিসটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যতই কঠিন হয়ে পড়ছে ততই চোখে বেশি করে পড়ছে সংসঙ্গ সংগঠনে এক আদেশে বাধা একটি সংহত গণচরিত্রকে।

ঠাকুর কে বা কী তা এই সামান্য রচনার দ্বারা আর কতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব? এ যেন পিঁদুম জেদে সূর্যকে চেনানোর অক্ষম চেষ্টা। তবে বিশ্বাস করি, পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা তাঁকে আবছায়া বোধের অন্তরাল থেকে নিজেদের মেধা, বোধ ও বিশ্বাস দিয়ে প্রকটিত করে দেবে জগৎ সমক্ষে। আমরা অপেক্ষা করব।

॥ ভিন ॥

ঠাকুর কবে থেকে এবং কী প্রক্রিয়ায় আমার জীবনের অচ্ছেদ্য এক অংশ হয়ে গেলেন তা সঠিক জানি না। এ ঘটনা ঘটেছে অলঙ্ঘ্য, আমার জ্ঞান ও ধারণার জগতের নৈপথ্যে। যে কোনও অবস্থাতেই পড়ি না কেন, যতই সংসার সমস্যায় জড়িয়ে থাকি না কেন, তার মধ্যে হঠাৎ করে ঠাকুরের কথা মনে পড়লেই যেন অলঙ্ঘ্য এক দক্ষিণের জানালা খুলে যায়, আর অসীমের বাতাস এসে লাগে।

ঠাকুর এরকমই। তাঁর সংস্পর্শে আসা, তাঁর চার অক্ষরী সৎনামের আশ্রয় নেওয়া মানেই জীবনের আনন্দের একটি অনাবিস্কৃত উৎসকে খুঁজে পাওয়া। ঠাকুর যেন দেওয়ার জন্যই বসে আছেন, পাওয়ার জন্য আমাদের হাত বাড়ানোর অপেক্ষা।

কিন্তু কথা একটাই, করে পাওয়া। অহেতুকী কৃপা বলে কিছু নেই। পেতে হলে করতে হবে এবং করলেই পাওয়া যাবে। ঠাকুরের হিসেব এতই সহজ ও বাস্তব। কিন্তু ওই করা বা পাওয়ার ফাঁকেই থেকে যায় আমাদের দুর্ম্মর আলস্য, উদাসীনতার অসতর্কতা, ঢিলেমি এবং নানা অভিভূতি ও সংস্কার। তাই এই পরম ধন হাতে পেয়েও আমরা তার সম্যক ব্যবহার করতে পেরে উঠি না। শুদ্ধ ঠাকুরকে নিয়ে থাকলেই দুনিয়ার সব প্রাপ্য বস্তু অধীগত হয়। কিন্তু তাঁকে নিয়ে থাকতে গিয়েই যত গন্ডগোল, যত হিসেব নিকেশ।

আমার নিজের কথাই বলি। এই যে দুবেলা বিনতি প্রার্থনা করি ঠাকুরের সামনে বসে প্রতিদিন, তার মধ্যে ক'বার ওই প্রার্থনা সঙ্গীতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়? দিনের পর দিন অভ্যাসবশে প্রার্থনা করে যাই বটে, কিন্তু নানা চিন্তা ভাবনা অভিভূতিতে মন এমনই সংলগ্ন থাকে যে প্রার্থনা করাটা একটা নিয়মরক্ষায় দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ এক একদিন প্রার্থনা করতে করতে মনটা ঠাকুরমুখী হয়ে যায় আর তখন প্রার্থনার প্রতিটি কথাই যেন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ছুটে যায়। তখন দু'চোখ ভরে জল আসে। আমাদের দৈনন্দিন ঠাকুর সত্যিকারের দয়াল ঠাকুর হয়ে চোখের সামনে স্মিত হাসে।

এসে উপস্থিত হন। কথাটা হল ভক্তি নিয়ে। ভাস্কি জিনিসটা শুনতে সহজ বটে, কিন্তু কাজে কঠিন। এই কলিযুগে মানুষ যে কত রকম মানসিক টানাপোড়েনে শতধা বিভক্ত মন নিয়ে জীবন কাটায় তা ঠাকুরের মতো আর কে জানবে? ঠাকুর তাই ভক্তিকে সহজসাধ্য করে তুলতে নানা মৃদুটিষোণ ও দৈনন্দিন কৃত্য নির্দেশ করে গেছেন।

ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর আমার নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে। এইসব অভিজ্ঞতা অভিনব, অন্তত। অনেক সময়েই ওই রহস্যময় পদ্রুপের ব্যাখ্যা আমি করতে পারিনি। যেটুকু আবছা তাঁকে বুঝেছি, তাতে মনে হয়, তাঁকে ধরলে আমাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না।

মনে আছে দীক্ষা নেওয়ার আগে আমি ছিলাম অত্যন্ত অহংকারী, নিজস্ব ভাবের এবং খানিকটা খেয়ালী। বাস্তববোধেরও বেশ অভাব ছিল। আমার কফি হাউসের বন্ধুরা আমাকে রীতিমত সমঝে চলত। তাছাড়া জীবনযাপনটাও ছিল লাগাম-ছাড়া। একটু আধটু মদ্যপানের বদ অভ্যাস রপ্ত হচ্ছিল। সেই সময়ে ঠাকুর আমার জীবনে বাঁধ না দিলে আজ আমি অবশ্যই এক কুখ্যাত মাতালে পরিণত হতাম। শ্রদ্ধা তাই নয়, হয়তো এতদিন বেঁচেও থাকতাম না। কারণ যে সময়ে আমি দীক্ষা নিই সেই সময়ে মানসিক সংকটে এমনই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম যে আত্মহনন ছাড়া আমার সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। এক জ্যোতিষী বহুকাল আগেই আমার সেই বয়সে যে মানসিক সংকট দেখা দেবে এবং তা পেরোনো যে খুব কঠিন হবে তা বলে রেখেছিলেন। জ্যোতিষীতে আমার তেমন আস্থা নেই। কিন্তু এই একটা ব্যাপার খুব মিলে গিয়েছিল। ঠাকুর না হলে এই সংকট কী করে যে কাটাতাম তা ভেবে পাই না। ঠাকুর যে আমাকে আশ্রয় বিনাশ থেকে রক্ষা করেছেন তাই নয়, আমার জীবনের একটি লক্ষ্যও স্থির করে দিচ্ছেন। নইলে কোন আঘাতায় গিয়ে এই অস্থির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটত তা কে জানে; তা বলে এমন কথা বলব না যে, আমি ঠাকুরের পথে ঠিক ঠিক চলছি। আমার নিজস্ব খ্যাতি অনেক, অভিজ্ঞতা নানা

ধরনের। তবে আমার মস্ত ভরসা এই, ঠাকুর বিপথ থেকে ঠিকই পথে টেনে আনেন। বিপথও তো অনেক ছিল তখন। হাঁ করে ছিল গিলবার জন্য। এখন সেইসব বিপথের সংখ্যা আরও বেড়েছে। যেসব অশুভ শক্তি কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণে আমাদের বারবার জীবনের অস্তিত্ব পথ থেকে দ্রষ্ট করতে চেষ্টা করে ঠাকুরের লড়াই সেগলোরই বিরুদ্ধে। নিরন্তর মানদ্বকে অস্তিত্বস্থির পথে চালনা করার প্রয়াসে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। ঠাকুরকে প্রথম থেকেই যে গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলোছিলাম তার কারণ, এই মানদ্বটির ভিতর থেকে অবিরাম বিকীর্ণ হচ্ছে মানদ্বের প্রতি গভীর ভালবাসা।

ষত দিন যাচ্ছে ততই ঠাকুরের অপরিহার্যতা নিজের জীবনে গভীরভাবে অনুভব করছি। ঠাকুর ছাড়া কী অসম্ভব ছিল আমার আজ অর্ধি বেঁচে থাকা! আর এই যে বেঁচে আছি এরও অস্তিত্ব জুড়ে ঠাকুরেরই নিরন্তর কৃপা বর্ষিত হচ্ছে। তাই বেঁচে আছি বলেই ঠাকুরের কাছে কৃতজ্ঞতায় বারবার মাথা নুয়ে আসে। স্নেহ এই বেঁচে থাকাটাই মাঝে মাঝে আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। ঠাকুর ছাড়া শুদ্ধমাত্র এই বেঁচে থাকাটাই আমার পক্ষে কত অসম্ভব ছিল।

আগেই বলেছি, তখন পর্যন্ত—অর্থাৎ ঠাকুরকে আশ্রয় করার আগে অর্ধি আমার জীবন ছিল সব দিক দিয়েই বিবর্ণ, অসফল এবং গতিহীন, বৈচর্যহীন। আর্থিক অনটন তো ছিলই, কোনও সামাজিক মর্যাদাও ছিল না। এলেবেলে একটা জীবন হেলাফেলা করে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। ভবিষ্যতের কোনও কল্পনা বা আশাও ছিল না। সামান্য একটা হত দরিদ্র স্কুলে নিতান্তই তুচ্ছ একটা মাস্টারির চাকরি, আর মাঝে মাঝে পর পরিকায় গল্প লেখা। এ ছাড়া আর কোনও সাফল্য নেই। কিন্তু ঠাকুরকে ধরবার পর থেকেই সেই বর্ণহীন অর্থহীন জীবনে যেন অলক্ষ্যে একটা মাত্রা যোগ হল। তারপর ধীরে ধীরে জীবনের নিহিত গভীর অর্থ আর আনন্দ পার্শ্ব মেলতে লাগল। আমার মতো আধার তো খুব বেশি ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না। তবু এই সামান্য আধারেই ঠাকুর তাঁর অনির্বচনীয় সূক্ষ্ম ভরে দেওয়ার চেষ্টা

করেছেন। চেষ্টা কথাটা বললাম, তার কারণ, ঠাকুরের দেওয়ার ক্ষমতা সীমাহীন হলেও আমাদের গ্রহণক্ষমতা কিন্তু সীমাবদ্ধ।

মনে আছে, দীক্ষা নিয়ে আসার পরই নানাজন নানা প্রশ্ন করত। ঠাট্টা ইয়ার্কি, শ্লেষ, বিদ্রূপ ইত্যাদি তো ছিলই। একজন আদ্যন্ত আধুনিক মানসিকতার যুবক কী করে দীক্ষাটীক্ষা নেয় এবং ধ্যান-ট্যান করে এটাই ছিল সকলের জ্বলন্ত প্রশ্ন। ফলে কফি হাউসে প্রায়ই বিভিন্ন বন্ধু বা পরিচিতদের সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক বা বিবাদ হত। হাতাহাতিরও উপক্রম হয়েছে। রণবীর নামে আমার এক ফিল্ম ডিরেক্টর বন্ধু ছিল। এমনিতে সে অতিশয় ভদ্র ও সজ্জন। কিন্তু সেও একবার কিছু কটাকাটব্য করে ফেলোছিল বোঁকের মাথায়। আমি এত ক্ষেপে গেলাম যে, তাকে মারতে উঠেছিলাম। রণবীর অবশ্য নিজের ভুল বদ্ব্যবহারে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে ব্যাপা-পাটা মিটিয়ে নেন।

এদিকে প্রসূনের আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু তার বাড়িতে হাঁড়ির হাল। কিছুদিন পরেই সে সব পেরিয়েছ-র দেশে চলে যান। গাড়ি বাঁড় হবে, দেদার ডলার ওড়াবে এই আশায় সে মদ্য খবুজে কণ্ঠ সহ্য করে যাচ্ছিল। তবে সে সময়ে সে বারংবার অভাবে পড়ে ইস্টভূতির টাকা খরচ করে ফেলোছিল। আমি তাকে খুব বকলাম। সে বললে, ওরে, ঠাকুরকে ভরণ করবো কি আমার মেয়ে-বউ যে না খেয়ে আছে।

এটা কোনও যুক্তি নয়। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করোঁছ অনেক। কিন্তু প্রসূন বদ্ব্যবহারে চাইত না। অনেক জ্ঞান ও গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রসূনের মধ্যে একটা অবদ্ব্যপনা ছিল, ছেলেমানুষি ছিল। পরবর্তীকালে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে যে দূরত্বের সৃষ্টি হয় তার মূলেও ছিল ওই অবদ্ব্যপনা। ঠাকুরকে নিয়ে সে নিজের মতো চলল, ঠাকুরের মতো করে চলল না।

চন্দনেরও এই অবদ্ব্যপনা ছিল। তার খেসারত তাকে দিতে হয়েছে।

ঠাকুরকে নিয়ে চলতে গেলে ঠাকুরের মত মতোই চলতে হয়। নিজের খেয়ালখুশি অন্তর্ভুক্ত ভজনা করতে নেই। এই খেয়াল-খুশির ভজনায় যে কত গন্ডগোল তা বহুবার প্রত্যক্ষ করোঁছি।

ঠাকুর এ বিষয়ে আমাদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। ইন্ট-স্বার্থের পথে আত্মস্বার্থ এমনভাবে এসে হাজির হয় যে ইন্ট আর আত্মতে গন্ডগোল পাকিয়ে যায়। ঠাকুর বলেছেন, নিজ খেলালে ভুজলি গরু, মানুষ হতে হলি গরু।

কিন্তু এই ঘোর কলিকালে, মানসিক জটিলতা ও সংকটের এই মাহেন্দ্রযোগে, ইন্টস্বার্থ আর আত্মস্বার্থের গন্ডগোল হবেই। আর ঠাকুর তা ভাল করেই জানতেন। তাই নানাভাবে আমাদের বিপথগামিতায় বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যজ্ঞন, যাজ্ঞন ইন্টভূতি, স্বস্তায়নী, সদাচার হচ্ছে সেই বাঁধ। নিত্য পালনীয় এই সব কৃত্য ধীরে ধীরে জীবনে শৃংখলা এনে দেয়। আর আমাদের অজ্ঞান্বেই নানা আপদ বিপদ আপতনকে নিরুদ্ধ করতে থাকে। আমাদের অভ্যন্তরেই গড়ে ওঠে অশুদ্ধের বিরুদ্ধে, রোগ ভোগ-মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ঠাকুর কতটা বিজ্ঞানসম্মত ছিলেন তা বুঝতে হলে তত্ত্বগতভাবে বোঝার চেয়ে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বোঝা অনেক বেশি ভাল।

ঠাকুরকে নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ একটা মধুচক্র গড়ে উঠেছিল। কয়েকজন আধুনিক যুবক নানা মধুরোচক বিষয়কে উপেক্ষা করে কেবল ঠাকুরকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিচ্ছে, এ এক অভাবনীয় ঘটনা।

পূর্ণ দাস রোডের আমাদের মেসবাড়িতে কে আসত না? কবি সাহিত্যিক থেকে শূরু করে পলাতক নকশালরা পর্যন্ত অনেকেই। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও এসে আড্ডা মেরে যেতেন। ঠাকুরের যাজ্ঞন কিন্তু আমরা সকলের কাছেই করতাম। আর বিস্ময়ের কথা হল, অনেক নাস্তিক-অবিশ্বাসী-নিষ্পৃহ ব্যক্তিকেও কিন্তু মন দিয়ে ঠাকুরের কথা শুনতে দেখেছি।

আসল কথা হল, ঠাকুরের জীবনদর্শন এমনই চমৎকার যে, একটু বুঝিয়ে বলতে পারলেই যে-কারও মনে ধরে যায়। একবার হলদিয়ায় একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের জন্মাৎসব। হলদিয়ায় তখন সি পি ঐম-এর প্রবল প্রভাব। আমি উৎসবের কর্মকর্তাদের বলেছিলাম, উৎসবে শূরু গরুড়াইরা এলেই চলবে না, বাইরের লোককেও ডাকবেন। নইলে সভা বন্ধ ঘরোয়া হয়ে পড়ে। বাইরের

মানুষকে অন্তরাসী না করতে পারলে ঠাকুরের উৎসব সম্পূর্ণতা পাবে না ।

উদ্যোক্তারা আমার অনুরোধ শুনে বললেন, ওটা তো কমিউনিস্ট-দের জায়গা । তারা কি আর আসবে ! তবু চেষ্টা করব ।

উদ্যোক্তারা কথা রেখেছিলেন । তাঁরা সেখানকার নেতৃবৃন্দকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সভায় । শূদ্ধ তাই নয় । আমি বলে দিয়েছিলুম, যদি কেউ প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করতে চায় তো বহোৎ আচ্ছা । আমরা সাধ্যমতো সেই সব প্রশ্ন বা প্রতিবাদের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ।

হলদিয়ার একটা মস্ত হল-এ সভাব আয়োজন হয়েছে । শূদ্ধে বেশি লোক ছিল না । শূদ্ধ গুরুভাই আর বোনেরা । সংখ্যায় বড়ো জোর গোটা পঞ্চাশ হবেন তাঁরা । সভা শূদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর—অর্থাৎ বিনীত প্রার্থনা হয়ে গিয়ে যখন প্রথম বক্তা ভাষণ শূদ্ধ করেছেন তখন হঠাৎ বাইরের অন্ধকার মাঠে অজস্র সিগারেটের আগুন দেখা গেল । একসঙ্গে প্রায় শ খানেক যুবক এসে ঢুকলেন হলে । তবে বিলম্বমাত্র বিশৃংখলা হল না, শব্দও নয় । হল-এ যথেষ্ট জায়গা ছিল, তারা বসে পড়লেন । বসার ভঙ্গিতে অবশ্য একটু অবহেলার ভাব ছিল, অনেকে সিগারেটও খাচ্ছিলেন । যিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি এইসব যুবকদের দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বক্তৃতা তাড়াতাড়ি শেষ করে বসে পড়েই আমাকে বললেন, এসব কী হচ্ছে বলুন তো ! ওরা যে সব সিগারেট খাচ্ছে ।

আমি একটু হেসে বললুম, ঠাকুর তো আমাদের কাছে ঠাকুর, ওদের কাছে তো নয় । কিছু ভাববেন না প্রতিকূলকে অনুকূল করে নেওয়াই তো ঠাকুরের মোক্ষা কথা ছিল ।

আমি মোটেই ভাল বক্তা নই । তবে কখনও কখনও ঠাকুরেরই দয়ার আমার একটু ভাবাবেগ আসে । তখন ঘরোয়াভাবে প্রাণের কথা মনের কথা বলে ফেলতে পারি । সেদিন আমার বক্তব্যের লক্ষ্য ছিলেন ওই ক্যাডাররা । ফলে আমি কমিউনিজমের কথাও এনে ফেললুম । প্রসঙ্গক্রমে বললুম, কমিউনিস্ট বিপ্লবের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিপ্লব যারা করে অর্থাৎ কৃষক মজদুর শ্রেণীর সাধারণ মানুষেরা মার্কসবাদ বোঝে না । তবে তারা এগিয়ে যায় মহান

নেতার দিকে তাকিয়ে। যেমন লেনিন, যেমন হো চি মিন, যেমন মাও। এটাই হল গদ্রদ্বাদের রকমফের। যার মদ্বের দিকে তাকিয়ে মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে তিনিই তো গদ্রদ। এরকমভাবে আরও অনেক কথা।

যখন বলাহলুম তখন মনে হচ্ছিল, ওরা একেবারেই আমার কথা শুনছে না। কেউ সিলিং পানে চেয়ে আছে, কেউ হাটুতে মদ্ব গদ্র্জে ঘুমোচ্ছে, কেউ কথা টথা বলছে না। সবাই ভারী চদুপচাপ। ভাবলাম, বোধহয় ঠাকুরের কথা ধর্মের কথা শুনতে অনিচ্ছে, শদ্বদ্ব দায়সারা ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

ভাষণ-টাসন শেষ হলে আমাদের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল, শ্রোতারা ইচ্ছে করলে প্রশ্ন করতে পারেন।

এই ঘোষণার পর যে কাণ্ডটা হল তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি আগে। সেইসব আপাত অমনোযোগী যদ্বকেরা একে একে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বক্তৃতার প্রত্যেকটা খদ্বুটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে লাগল, এমনকি উদ্ব্ধৃতি সহকারে। অবশ্যই সবকটাই প্রতিবাদী প্রশ্ন। যেমন আমাকে বলা হল, আপনি নেতা আর গদ্রদ্ব এক করে ফেলেছেন। কিন্তু মাক'সবাদে ব্যক্তিপদ্ব্জার স্থান নেই। লেনিন নন, বলশেভিক পার্টিই আমাদের কাছে গদ্রদ্বদ্বপদ্ব্জ। পার্টি ছাড়া ব্যক্তিগত নেতৃত্বের কোনও মদ্ব্ধ্য নেই।

এইরকম অজস্র প্রশ্নে আমরা নাজেহাল। কিন্তু আমার সানন্দ বিস্ময় ছিল, এরা এত মন দিয়ে আমাদের কথা শুনছে? ঠাকুরের কথা শুনছে?

হলদিয়ার তৎকালীন সি পি এম কর্মীদের মধ্যে তীর্থ ছিল বিখ্যাত। এখনও সে ওখানে আছে কিনা জানি না। তবে তাকে আর তার সঙ্গীদের আমার খদ্ব্বে ভাল লেগেছিল।

সভার পরে তীর্থ এবং তার অন্তত দশ বারোজন সঙ্গী আমাদের সঙ্গে ধরল। অনেক রাত অবধি তাদের সঙ্গে কথা হল শদ্বদ্ব ঠাকুর প্রসঙ্গে। তর্ক বিতর্ক নয়, হাদ্ব্য় আলোচনা। আর তারা এমনই ভাল এবং বদ্ব্বেদাদার ছেলে যে কোনও ভাবেই ঠাকুরকে নস্যাত্ত করার স্পর্ধিত চেষ্টা করল না। ধৈর্য ধরে শুনল এবং নানা প্রশ্ন করল। কিন্তু ঠাকুরের জীবনদর্শন এমনই মোহনীয় এতই

জীবনধর্মী ও বাস্তব যে কয়েক ঘণ্টা পর তারা সকলেই মোটামুটি ঠাকুরকে স্বীকার করে নিল, বলল, এই যদি আপনাদের ঠাকুরের ফিলজফি হয়ে থাকে তবে একে সমর্থন করতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।

হলদিয়ার এই তরুণ তাজা ছেলেগুলোর কথা আমি কোনও দিনই ভুলব না। দুদিন হলদিয়ায় ছিলাম। দুদিন প্রায় সারাফক তারা আমাদের সঙ্গে ছিল। সারাফকই তারা ঠাকুর সম্পর্কেই প্রশ্ন করেছে, ঠাকুরকে নিয়েই আলোচনা করেছে।

ঠাকুরকে নিয়ে আমার গর্ব এই কারণেই যে, ঠাকুরকে যারা কণামাত্র বদ্বতে পারে তারাই চমকে যায়, অবাক হয়। এত সত্য, এত জীবনীয় আর কোনও জীবনদর্শন আছে বলে জানি না। আর ঠাকুর হচ্ছেন সর্বরোগহর, সর্ব সমস্যার সমাধানের আকর। এক অমোঘ ব্যাণ্টিং, ঐশী দৃষ্টির অধিকারী, প্রজার উৎসবরূপ ঠাকুরকে তাই সন্মাক বদ্বো ওঠাও কঠিন। হলদিয়ার ওই অভিজ্ঞতা থেকে বদ্বোছি, ঠাকুরের সব কথাই লোকের কাছে গ্রাহ্য ও গ্রহণীয়, যদি তা তাদের যুক্তি বিচার অনুযায়ী পরিবেশন করা যায়।

আবার অনেক সময়ে দেখেছি, মানুষের অহং বা কোনও গাঁট ঠাকুরকে ঠিকমতো গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ওপর একটি চুল ছাঁটার সেলুন ছিল। সেই দোকানের সামনে কাচের ওপর বড় বড় করে লেখা “বন্দে পুরুষোত্তম।” যাতায়াতের পথে বাস থেকে প্রায়ই দেখতাম, আর ওইটি দেখার জন্যই বাসের সেই ধারেই বসতাম যে ধার থেকে দেখা যায়। সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, এটি কোনও সংস্কীর দোকান। একদিন হঠাৎ হাঁটাপথে যেতে গিয়ে কৌতূহলবশে দোকানটায় ঢুকলাম। হাফহাতা পাঞ্জাবি আর ধূতি পরা বয়স্ক মানুষ বসে কাগজ পড়ছিলেন। ‘জয়গুরু’ বলতেই তিনিও ‘জয়গুরু’ বলে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন, দোকানে ঠাকুরের ছবিও দেখলাম।

কথায় কথায় জানা গেল ভদ্রলোক ঠাকুরকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন বটে, কিন্তু দীক্ষা নেননি। কেন নেননি? ভদ্রলোক সদন্তর দিতে পারলেন না। দেওঘরে গেছেন, ঠাকুরকে দেখেছেন,

সবই হয়েছে, কিন্তু আসল কাজটাই বাকি রয়ে গেছে। কেন দীক্ষা নেননি এই প্রশ্ন করায় ভদ্রলোক মলিন মুখ করে বললেন, হয়ে ওঠেনি, বদ্বলেন, আসলে বোধ হয় সময় হয়নি।

ভদ্রলোককে দোষ দিয়ে লাভ নেই, মানদ্বৈষের কত রকম গাট থাকে। মন ও মস্তিষ্কের নানা দুরূহ জটিল বিক্সিয়ায় গড়ে ওঠা চরিত্র সবসময়ে সহজ পথে চলতে চায় না।

আর একটি ছেলেকে জ্ঞানি, পেশায় অধ্যাপক। পরেশদা—অর্থাৎ পরেশচাঁদ ভোরা, সদ্য স্বাত্বকের পাঞ্জা পেয়ে তখন প্রচুর দীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এই ছেলোটোও তাদের মধ্যে ছিল। দীক্ষা নেওয়ার কিছুদিন পর ছেলোটো এসে একদিন কফিহাউসে পরেশদাকে কাঁদো কাঁদো হয়ে ধরল। দাদা, আমার ফার্মালি আর বন্ধুত্বমহলে ভীষণ আপত্তি হচ্ছে, হাসাহাসি হচ্ছে, আপনার দীক্ষা ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে রিলিজ করে দিন।

পরেশদা পড়লেন মহা ফাঁপরে, দীক্ষা ফিরিয়ে নেওয়ার তো কোনও পদ্ধতি নেই। অথচ ছেলোটোও নাছোড়বান্দা। পরেশদা তার অবস্থা দেখে অবশেষে বলতে বাধ্য হলেন, ঠিক আছে, আপনি আপনার মতো চলুন।

ঠাকুর যে যাজ্ঞনচর্চার কথা বলেছেন তা শুধু বকবক করা নয়, মূখের কথায় যাজ্ঞন হলে সেই যাজ্ঞনের ক্সিয়া গভীর হয় না, আর সেই যাজ্ঞনের দীক্ষাও স্থায়ী হতে চায় না। প্রকৃত যাজ্ঞন হল যাকে যাজ্ঞন করা হচ্ছে তার চরিত্র রুচি মেজাজ অভ্যাস এসব-গুলিকে অনুধাবন করে তাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা, আপন করে নেওয়া এবং তার মধ্যে আগ্রহ ও পিপাসা জাগলে তবেই সময়মতো নার্মটি দিয়ে দেওয়া। ঠাকুর তো বলেইছেন যে দীক্ষার কথা বলতে নেই, ঠিকমতো যাজ্ঞন হলে মানদ্বৈষ নিজের থেকেই দীক্ষা নিতে চাইবে, আর সেই দীক্ষা শত উপহাস সমালোচনা দূর্দৈব কোনও কিছুতেই টলবে না।

ঠাকুরকে নিয়ে চলতে গিয়ে আমাকে পদে পদে আত্মসংশোধন করতে হয়েছে। আমার উগ্র স্বভাব, অহংকারী মনোভাব, মানদ্বৈষ সম্পর্কে ধৈর্যহীনতা, উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের ভক্তি—এসব দীক্ষা নেওয়ার বছর তিনেকের মধ্যেই অনেক কমে গেল ॥

তব্দ বালি ঠাকুরকে নিয়ে চলা বড়ো সহজ নয়। যখন আমি নিজেই খুব ভক্ত বলে মনে করছি এবং কোথাও নিজের কোনও দৃষ্টি দেখাতি পাচ্ছি না, তখনও কিন্তু নানা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে আমার অজান্তেই।

পূর্ণ দাস রোডের মেসে যখন আমরা পাঁচ গুরুভাই মিলে ঠাকুরকে নিয়ে আপাত মশগূল হয়ে আছি তখনও কিন্তু আমাদের নানা প্রতিকূলতায় পড়তে হয়েছে। সেসব প্রতিকূলতা, সংকট বা বিপদের সঠিক কারণও তখন ধরতে পারিনি। ঠাকুর-ঠাকুর করেও যে ওসব ঘটত তার কারণ ঠাকুর সম্পর্কে আমাদের বোধটা ছিল ওপরসা।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের মেসেরই একজন টাকা নয়ছন্ন করেছিল। ফলে আমাদের মেস অচল হয়ে পড়ল। খাওয়া দাওয়া এক্ষণে বন্ধ। সেই দুর্দিনে এক কাপ চা জোটানোও ছিল মুশ্কিল। আমার আয় তখন সামান্য, পাঁচ জনের মধ্যে আমার অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। একটা পাউরুটি কিনে খাওয়ার পয়সাও নেই। তবে ঠাকুরের ওপর নির্ভর করা আমার অভ্যাস ছিল বলে ঘাবড়াইনি। জানতাম, দিন ঠিক কেটে যাবে।

বোধ হয় সেদিনটা ছিল রবিবার। মেসের আর সবাই যে যার আত্মীয় বাড়ি গেছে খাওয়া দাওয়া করতে। কারণ মেসের রান্না বন্ধ। আমি আর চন্দন মোটামুটি উপোস করে আছি। বিকেলের দিকে হঠাৎ এক ভদ্রলোক এলেন। গুরুভাই। তাঁর নাম প্রশান্ত চ্যাটার্জি। গুরুভাই এলেই আমাদের ভীষণ আনন্দ হত। প্রশান্তদা আসাতে আমরা ভারী খুশি হয়ে বসে গেলাম ঠাকুরের কথা বলতে এবং শুনতে। ঠাকুর-প্রসঙ্গ নিয়ে মেতে থাকলে আমরা বরাবরই ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে যাই। এ যেন অমৃতবৎ কার্যকর। বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা মারার পর হঠাৎ প্রশান্তদা কী করে যেন আঁচ করলেন যে, আমাদের রেস্ত নেই। তাই উনি নিজেই বললেন, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আমি যাঁয়ের দামটা দিই, একটু চা খানো হোক।

আমরা সন্স্কাচের সঙ্গে আমাদের কাজের লোককে দিয়ে চা আনালাম। প্রশান্তদা একটু বাদে কথার ফাঁকে ফাঁকে জেনে নিলেন

বে, আমরা অভূত রয়েছি। তিনি আমাদের আগন্তি না শব্দে পাঁউরুটি কলা ইত্যাদি আনালেন। ক্ষুধাশব্দটি হল।

প্রশান্তদার কথাটা উঠল এই কারণে যে, ওই সময়ে তাঁর সঙ্গে বার কয়েক দেখা-সাক্ষাৎ হলেও পরবর্তী দীর্ঘকাল আমাদের যোগাযোগ হয়নি। প্রায় বছর দশেক বাদে যাদবপুরে নর্থ রোডে যখন থাকি তখন হঠাৎ একদিন প্রশান্তদা এলেন। সঙ্গে বোধ হয় কল্যাণ চক্রবর্তী ছিল। খুব আড্ডা হল। প্রশান্তদা জন্ম-সংসঙ্গী। ঠাকুর সম্পর্কে অনেক জ্ঞানেন। তাঁর সঙ্গে ইস্ট প্রসঙ্গ করেও ভারী সুখ।

কিন্তু লোক পরম্পরায় জ্ঞানতে পারলাম প্রশান্তদা মাছ-মাংস খান। শব্দে ভারী অবাক হয়েছিলাম। জন্ম-সংসঙ্গী মানুষের পক্ষে মাছ-মাংস খাওয়াটা ভারী অস্বাভাবিক। অবশ্য এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি। মনটা কেমন যেন একটু উদ্ভিগ্ন রয়ে গেল। এরকম কেন হবে? ঠাকুরকে যারা বিদ্‌মাগ্র হৃদয়ঙ্গম করেছে, একটুখানিও ভালবেসেছে তাদের মাছ-মাংসের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই বিরাগ এসে যায়। আমি ঘোর মৎসাশী মাংসাশী এবং ডিম্ব-প্রিয় ছিলাম। পেঁয়াজ রসুন ছাড়া আমার চলতই না। পঁয়ষাট্টি সালে দীক্ষা নিয়েছি, তার দ্ব বছরের মধ্যেই আমার আমিষে অরুচি এসে গেল। তারপরও অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের উপরোধে কিছুকাল জোর করে আমিষ খেতে হয়েছে। কিন্তু আটষাট্টি সালে যখন পাকাপাকিভাবে মাছ-মাংসাদি ছাড়লাম তখন কিছু ছেড়েছি বলেই বোধ হত না। ছেড়ে যেন ভারমুক্ত বোধ করেছি। ঠাকুরের মহিমা এখানেই। তাঁর অনভিপ্রেত যা সেটা ছাড়তে কষ্ট হয় না।

তাহলে প্রশান্তদা কেন মাছ-মাংস খান?

এই প্রশ্ন বেশ কিছুদিন আমাকে পীড়া দিয়েছিল। আর বছর দুই বাদে যখন হঠাৎ খবর পেলাম যে, প্রশান্তদার ক্যানসার হয়েছে তখনই চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গেল। মনে হল, প্রশান্তদা তাঁর ভুলের খেসারত দিচ্ছেন।

ক্যানসার হওয়ার পর তিনি আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। খবর পেয়েও নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বাবো-বাচ্ছ করে দু

মাস বা তারও কিছু বেশি কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ আবার খবর এল, প্রশান্তদা মারা গেছেন।

এই অল্প বয়সে এবং এভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটা উচিত ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ভাল মানুষ এবং ইশ্টে আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর রম্বপথ অনবধানতাবশে খুলে রেখেছিলেন প্রশান্তদা। •

তাই ঠাকুরকে আগ্রয় করাটাই বড় কথা বলে আমার মনে হয় না। ঠাকুরকেও আগ্রয় দিতে হয় নিজের অভ্যন্তরে। অস্তিত্বকে রক্ষা করার যে অমোঘ মন্টিশ্যোগ ঠাকুর দিয়েছেন তাকে উপেক্ষা করলে অস্তিত্বের সংকট কাটবে কী করে ?

ঠাকুরের জীবন ও জীবনদর্শন এক অনন্ত ও গভীর চর্চার বিষয়। তাঁকে মাথা দিয়ে বদঝবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। ঠাকুরকে বদঝবার জন্য আমি নিজে যতবার মস্তিষ্ক চালনা করেছি, সফল হইনি। কিন্তু নামধ্যান করলে এবং ব্যাকুলতা-আকুলতা নিয়ে বদঝতে গেলে সহজেই তিনি ধরা দেন।

ঠাকুরের বাণী ও উপদেশাবলী সবচেয়ে ভাল হৃদয়ঙ্গম হয় বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বা কাজের ভিতর দিয়ে না হলে বদঝটা পাকাও হয় না। ঠাকুরের জীবনদর্শন পুরোটাই বাস্তবভিত্তিক। তিনি ভাবের ঘূর্ণন ছিলেন না। যা করেছেন তা হাতে-কলমে। মানুষের ব্যথা-বেদনা দুঃখ, শ্রম নিবারণই তাঁর লক্ষ্য ছিল বলে তাঁর সব কাজকর্মই ছিল সেবামুখী। মানুষের ভিতরকার সুপ্ত গুণাবলীর উদ্বোধন ও বিকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়া বাস্তবভাবে অধিগত করানোর জন্য তিনি যে কত তুক দিয়েছেন তার হিসেব নেই। ঠাকুরের অনন্যসাধারণতা আমরা সব ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। মানুষ তিনি একটাই, তবু যেন মনে হয়, পৃথিবীর সব মানুষের বৃন্দ প্রতিভা কর্ম এক করলেও তা তাঁর সমতুল নয়। এ পর্যন্ত আমরা যত দার্শনিক ও মহাপুরুষদের পেয়েছি তাঁদের উত্তরাধিকার ঠাকুরের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল তো বটেই, তার সঙ্গে আমরা পেলাম আধুনিক জটিল জগৎ ও জীবনের নানা গভীর সমস্যাগুলির সমাধান। যেসব প্রসঙ্গ মহাপুরুষদের দ্বারা আলোচিত হয়নি ঠাকুর সেসব প্রসঙ্গকেও

আলোকিত করলেন। এ যুগের বৈশিষ্ট্য ও তার বিকৃতি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে হাজারো জটিলতা, ব্যক্তিমানসে প্রবৃত্তি নিচয়ের রকমারি প্রতিপ্রিয়া, বিচ্ছিন্নতাবোধ, প্রেমহীনতা, উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র, পরিবার, সব কিছুই ঠাকুরের আওতায় এল। এই ভয়ংকর জটিল মানসিকতার যুগে যেসব কঠিন প্রশ্ন মানবকে নিরন্তর তাড়িয়ে বেড়ায় সেগুলো নিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমে ক্রমে উপনীত হল ঠাকুরের কাছে। আর তখনই খুলে গেল অমৃত নিব্বার।

ঠাকুরের গ্রন্থাদি পাঠ ক্রমশ ব্যাপক হচ্ছে। ঠাকুর-চর্চাও অনতিবিলম্বে গবেষণা ও পর্যালোচনার পর্যায়ে চলে যাবে। তার কারণ এমন সম্পূর্ণতা আর কোনও জীবনদর্শনে নেই। নেই বিভিন্ন বিষয়ের এমন Co-ordinated knowledge. ঠাকুর একই সঙ্গে এক অধ্যাত্ম পুরুষ এবং একজন সুদূরদর্শী দার্শনিক, চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী, ভাষাবিদ ও সাহিত্যকার। তিনি একই সঙ্গে এত কিছু যে, আমরা তাঁর থৈ পাই না।

ঠাকুর অলৌকিক বলে কিছু মানতেন না। অলৌকিকের নেশা যে বড়ো সাংঘাতিক তাও তিনি বার বার বলেছেন। অলৌকিকের আকাঙ্ক্ষার নিকেশ না হলে দীক্ষা দিতে নেই, এমন কথাও তাঁর বলা আছে। অলৌকিকের নেশা যে কী ব্যাপক ও দুঃশৃঙ্খলের মতো দেশ ছেয়ে ফেলছে তাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই ঠাকুর এ ব্যাপারে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। ধর্ম যে অলৌকিক নয়, ধর্ম যে ত্যাগ ভালবাসা সেবার মধ্যে নিহিত, তার সারাৎসার যে অস্তিত্ববোধের যাজ্ঞ সেটা আমাদের বোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন।

কিন্তু তবু ঠাকুরের অলৌকিকত্ব নিয়ে প্রচার সবচেয়ে বেশি। আমার ব্যাখ্যা হল, ঠাকুরের স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ এত বেশি যে সাধারণ মানুষের কাছে সেটাই ব্যাখ্যার অতীত, অলৌকিক। ঠাকুরের আবালা জীবনের নানা পর্যায়ে নানাভাবে সেই শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। কখনও তা মেধা ও উপলব্ধিতে, কখনও বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে, কখনও তাঁর অগাধ অতুলনীয় প্রেমের ভিতর দিয়ে। অলৌকিকের প্রসঙ্গ এলে ঠাকুর যা বলতেন তা সরল ভাষায় হল,

তুমি যার ব্যাখ্যা জানো না, তাই তোমার কাছে অলৌকিক। কিন্তু পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না, যা ঘটে তার সব কিছুই বাস্তব বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে।

আমার জীবনেও এই ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছে। যার সরল কার্যকারণ আমার জানা নেই। ঠাকুরকে আশ্রয় করার আগে অবধি এ ধরনের কিছু ঘটত না কখনও। ঠাকুরকে ধরার পর তাহলে কেন ঘটতে শুরু করল? যে-বিজ্ঞান দিয়ে এইসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় তা প্রচলিত বিজ্ঞান নয়, অর্থাৎ আমাদের বিজ্ঞান এখনও সেই কার্যকারণ ও পরস্পরের দরজা পুরোপুরি খুলতে পারেনি।

ঠাকুর নিজে বিজ্ঞানের মস্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই পাবনাব অঙ্ক পাড়গাঁ হিমাইতপুরে তিনি বিশ্ববিজ্ঞান স্থাপন করেছিলেন সেই কতকাল আগে। তখন বাঙালী তথা ভারতীয়রা তেমন বিজ্ঞান-মনস্ক ছিল না। বিশ্ববিজ্ঞানে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং কাজ কিছু কম তো হয়নি। সেই আমলের পক্ষে এক অঙ্ক পাড়গাঁয়ে বিজ্ঞানের এই নিবিড় চর্চা খুবই বিস্ময় উদ্বেককারী। বিজ্ঞান বিষয়ে ঠাকুরের নির্দেশ যা যা ছিল সব কিছু কাজে রূপায়িত করা গেলে আজ ভারতবর্ষে একটি বিজ্ঞান-বিপ্লব ঘটতে পারত। ঠাকুর চাইতেন ধ্যানে মানুষের যা উপলব্ধি হয় তা যন্ত্রের মাধ্যমে প্রক্ষেপ করে মানুষকে দেখানো। অব্যক্ত জগতের সব কিছু ব্যক্ত জগতের মধ্যে প্রক্ষেপ করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু সম্ভব। অব্যক্ত যা কিছু আছে তাকে ব্যক্ত করা যাবেই। কিন্তু ঠাকুরের সব চাওয়া আমাদের দ্বারা পূরণ হল কই! ঠাকুর ভাইব্রো-মিটারের কথা বলেছিলেন। একজন বিজ্ঞানীকে ভারও দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যাপারটাকে অলৌকিক ও অসম্ভব বলে চেনেটাই করলেন না। আমাদের পঠিত ও লম্ব বিজ্ঞানে হয়তো এই আবিষ্কার অসম্ভব বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুরের নির্দেশ মাথায় নিয়ে একটু এগোলে তিনিই তো অলক্ষ্যে এসে হাত ধরেন। আর ভাইব্রোমিটার অলৌকিক বা অসম্ভবই বা হতে যাবে কেন? শব্দ নিয়ে যে বিশ্বময় পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে তাতে তো মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শব্দ, তরঙ্গ, কম্পন ইত্যাদি চিকিৎসার ক্ষেত্রে মস্ত ভূমিকা নেবে। ঠাকুর মৃত্যুর কথা বলেছেন বলে বিজ্ঞানগবী কেউ যদি

সেটাকে উপেক্ষা করেন তো মস্ত ভুল করবেন। ঠাকুর এ যাবৎকাল যা বলেছেন তার কিছুই কিন্তু ফেলনা নয়।

নিরামিষ আহারের কথাই ধরা যাক। সত্তর বছর আগে ঠাকুর এ সম্পর্কে ঠিক যা যা বলেছেন, আজকের বৈজ্ঞানিক রিসার্চ ঠিক তা তা বলেছে। ঠাকুরের উপলব্ধিতে পেঁছতে গেলে আমাদের এখনও অনেক অগ্রসর হতে হবে।

ঠাকুরকে বদ্বৈ ওঠা সহজ কাজ নয়। আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে খুবই সোজা, যারা বুদ্ধি বৃদ্ধি বিজ্ঞান দিয়ে ঠাকুরকে বদ্বৈবার চেষ্টা করে বা তার অধীত বিদ্যা নিয়ে ঠাকুরকে মাপতে চায় সে ঠাকুরকে বদ্বৈ উঠতে পারবে বলে তো মনে হয় না। ওই যে বিজ্ঞানী ভাইরোমিটার তৈরি করার পথেই গেলেন না তিনি ঠাকুরকে তাঁর অধীত বিজ্ঞান দিয়ে বিচার করতে গেলেন। ভাবলেন, গেঁয়ো বামন, মৃদু মানুষ, উনি যা বলছেন তাতে গুরুত্ব না দিলেও চলে। এরকম প্রমাদ অনেকেরই ঘটে থাকে। আমিও তো ঠাকুরকে প্রথম প্রথম ওভাবেই মাপতে যেতুম। তাতে আমার কোনও লাভ হয়নি। এভাবে ঠাকুরকে বোঝাও যাবে না। ঠাকুরের অনেক কথাই আমাদের অর্জিত বা অধীত জ্ঞানের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু শেষ অবধি দেখা যায় ঠাকুর যা বলেছেন তা-ই সত্য। ১৯৪১ সালে এক রাতে পাবনার হিমাইতপুর গ্রামে বসে ল'ঠনের আলোয় যে আপাতমূর্খ মানুসি তাঁর শিষ্যদের কোয়াণ্টাম থিওরি বদ্বৈয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে আমাদের হিসেব নিকেশ সাবধানেই করতে হবে। আলোচনা প্রসঙ্গের মধ্যে সেই আশ্চর্য ঘটনা বিধৃত রয়েছে। কিন্তু এটাও তেমন কিছু নয়। নানা প্রসঙ্গে ঠাকুর এমন সব বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন যা আমাদের সব ধ্যানধারণাকে পাণ্টে দেয়।

তাঁর পার্শ্বে, প্রজ্ঞা, সর্বজ্ঞ নিয়ে আলোচনা থাক। তাঁর সত্য পরিচয় তো সেখানে নেই। আর এই প্রজ্ঞার পরিমাপ করা বা স্বরূপ নির্দেশ করাও দূঃসাধ্য। কিন্তু ঠাকুরকে বদ্বৈবার সহজ পন্থা আছে। বিশ্বাস ও ভক্তি, আর নামধ্যান। একমাত্র এই পন্থা ছাড়া তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন।

ঠাকুরের রঙ যখন লাগল তখন দ্বিশ-উত্তীর্ণ বয়সে একবার স্মির

করলাম বিয়ে করে সংসার স্থাপন আর করব না। ঠাকদরকে বহন করে তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করে জীবনটা কাটিয়ে দেব। তখন ইন্সটান্ডভূতি খুব তীব্র হত। ঠাকদরের মধ্যেই জগতের সব প্রাপ্যকে যেন দেখতে পেতাম। আমি দ্রুত শুল্ক-শিক্ষক এবং লেখার বাবদে রোজগার যৎসামান্য ও অনিয়মিত। বাবা টাকা না পাঠালে আমার মেসের খরচ চলে না। ওই অবস্থার সংসার পাতার স্বপ্নও বাতুলতা। পশ্চিমবঙ্গে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বা অভিভাবকের অভাব নেই, তবু আমার বিয়ের কোনও সম্বন্ধ আসেনি। কপালের ফেরে কোনও নারীও তার হৃদয় উপহার দেয়নি আমাকে। শুধু আমার মা আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, এবার একটা বিয়ে কর। মেসে-বোর্ডিংয়েই কি তোমার জীবন কাটবে? কিন্তু মায়ের এই অসহায় ইচ্ছের পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিয়ে করলে বউকে খাওয়ানো কী?

তবে মেস-বোর্ডিং-এর জীবন তখন আমার কাছে আর ভাল লাগছিল না। চিন্তা-ভাবনার পক্ষে, মনঃসংযোগের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তো নয়। আমার সব সমস্যার সমাধানের উৎস ঠাকদর। কলকাতার রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে নিজের জীবনের নানা প্রতিকূলতার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ চোখ বন্ধে ঠাকদরের মূর্তি ধ্যান করে বললাম, আমি জানি না, তুমি যা করার করো।

ওই একবারই বলছিলাম, আর ঠাকদরও করলেন। তারপর এক চকপ্রদ ঘটনার ভিতর দিয়ে ঠাকদরও আমার জীবন ধারা দিলেন পাশে। নিশ্চয়ই মানুষ এর মধ্যেও অলৌকিকের আভাস পাবেন। কিন্তু আমার ব্যাখ্যা হল, ঠাকদর মানুষের মানসিকতার খাঁচ খরতে পারতেন। আর পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রণ কাঠিটিও তাঁর হাতে। তাই ঠাকদর তাঁর ভক্তজনদের জীবনের ধারা বদলে দিতে পারতেন।

আমাদের অসহায় জীবনে ঠাকদরের চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে? আমার নিজের জীবন, ঠাকদরকে আশ্রয় করার পর অর্থবহ হয়েছে। যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। তার আগে যে অর্থহীন উদ্দেশ্যশূন্য বিক্ষিপ্ত জীবন আমি যাপন করেছি সেটা ছিল নিরন্তর আয়ত্ন ভার বহনের মতো। ঠাকুর আমার জন্য কতটা

করেছেন তার পরিমাপ হয় না। আজও আমার তুচ্ছ জীবনে একমাত্র আলোকবর্তিকা ঠাকুর। সেই আলোকবর্তিকা অনুসরণ করে চলা হয়তো আমাদের মতো অস্ফিহরমতির পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু আলোটি ধ্রুব এবং শাস্বত।

ঠাকুরের কথা শতমুখে বলে শেষ করা যায় না। আজ বিংশ শতকের শেষ ভাগে তিনি ক্ষমশই গদ্য থেকে গদ্যতর আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছেন। বিতর্কও বড়ো কম নেই। বিতর্ক ষিংশদ্বিষ্ট, হজরত মোঃম্মদ কাকে নিয়েই বা নেই? বিতর্ক থাকা বরং ভাল, তাতে লোকের জানবার ও খব্দজবার আগ্রহটা বাড়ে।

ঠাকদর এবং তাঁর সংসঙ্গ এ দুইয়ের মধ্যে একটা স্বাক্ষর গড়ে তোলায় কাজে সামান্য ভাটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ব্যক্তি আর সংগঠন এক নয়। আরও কথা হল, আমরা মূখে 'ঠাকদর ঠাকদর' করলেও কার্যক্ষেত্রে স্বীয় স্বার্থই আমাদের চালনা করে, ইন্টস্বার্থ নয়। ঠাকদর আমাদের এই সব মানদণ্ডী দুর্বলতার কথা ভালই জানতেন, তাই যাতে আমরা আত্মস্বার্থের ফাঁদে পড়ে ঠাকদরকে ভুলে না যাই তার জন্য নানা তুক দিয়ে গেছেন। সে গেল একরকম। কিন্তু ঠাকদরকে ভোলায় চেয়েও মারাত্মক হল, আত্মস্বার্থের সিঁদুর জন্য ঠাকদরকে বিকৃত করা। এ পাপের কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই। মানদণ্ড যে সব সময়ে ইচ্ছে করে বিকৃতি ঘটায় তা নয়, তবে আত্মস্বার্থ বোধের প্রাবল্য, নামখ্যানের খামতি, অজ্ঞানতা, আলস্য, দুর্বলতা, অন্যের প্রভাব, ইত্যাদি নানা কারণে মানদণ্ড ঠাকদরের পথ থেকে দ্রষ্ট হয় এবং বিকৃতি ঘটতে থাকে।

আমি এক ইন্ট্রাতাকে জ্ঞানতুম, তিনি অকৃতদার, বয়স্ক মানদণ্ড। তিনি আমাকে একদিন বললেন, জানেন তো, ঠাকদর সূর্যোদয়ের আগে ইন্ট্রাতি করতে নিষেধ করেছেন।

ঠাকদরের এরকম কোন কথা আছে বলে জানি না। তাই অবাক হয়ে বললুম, তাই নাকি?

হ্যাঁ, সূর্যোদয়ের আগে তো দিন শুরুর হয় না, তাই বারণ।

এরপর তিনি যা বললেন তা ভয়াবহ। তিনি তিন রাত তিনটের সময় ওঠেন, প্রাতঃকৃত্যাদি করেন, চা এবং চিঁড়েভাজা দিয়ে জলযোগ করেন, কারণ তখনও তো পরের দিনটা শুরুর হয়নি, আগের দিনটাই চলছে। জলযোগের পর তিনি নামখ্যান করতে বসেন এবং যেই সূর্যোদয় হয় তখনই ইন্ট্রাতি করেন।

একথা শুনে আমি হাসব না কাঁদব তা ভেবে পেলুম না। তবে আর একজন বিখ্যাত এবং প্রজ্ঞাবান ইন্ট্রাতাও এরকম একটা কথা আমাকে বলেছিলেন। তিনি নাকি সূর্যোদয়ের আগে ইন্ট্রাতি করে ফেলায় ঠাকদর তাঁকে আবার সূর্যোদয়ের পর ইন্ট্রাতি করিয়ে ছিলেন। আমি তাঁর কাছে জ্ঞানতে চেয়েছিলাম, ঠাকদরের কোন বাণীতে এরকম নির্দেশ আছে? তিনি বলতে পারেননি। বদ্ব্যপ্তে

পারলুম একটা মনগড়া ব্যাপার ঠাকুরের নামে কিছু লোক চালু করে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঠাকুরের ওপর খোদকারি।

জুনৈক নামকরা ইণ্ট্রাতা একবার স্বস্তিযজ্ঞ চালু করেছিলেন। একদিন আমার বাড়িতে একটি তরুণ গুরুভাই এল। তার মাথা ন্যাড়া, আমি ন্যাড়া মাথা দেখে শশব্যস্তে তার মা-বাবা কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলুম, সে একগাল হেসে বলল, সব ভাল। জিজ্ঞেস করলুম, তুমি ন্যাড়া হয়েছো কেন? মাথায় খুসকি বা উকুন হয়েছে নাকি? সে বলল, না। একটি স্বস্তিযজ্ঞ করলুম তো, তাই। স্বস্তিযজ্ঞ! আমি আকাশ পাতাল ভাবতে বসলুম। স্বস্তিযজ্ঞ বলে ঠাকুরের কোনও রত, প্রার্থীশ্রু আছে বলে তো জানি না। তাই জিজ্ঞেস করলুম ব্যাপারটা কী বলো তো! তখন সে বলল, সকাল থেকে অনাহারে থাকতে হয়। সারাদিনে অন্তত এক হাজার টাকা যতক্ষণ না সংগ্রহ করা যাচ্ছে ততক্ষণ জলগ্রহণ নিষেধ।

জিজ্ঞেস করলুম, ঠাকুরের কোন বইতে এই যজ্ঞের কথা আছে?

সে বলল, তা আমি জানি না, তবে আছে নিশ্চয়ই। অমুকদা জানেন।

বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর বদ্বাতে পারলুম এটা ঠাকুরের নিদান নয়, ঋনুক দাদারই নিদান। তিনিই নিজের মাথা খাটিয়ে এই ফিকিরাট বার করেছেন। এবং তা ঠাকুরের নামে চালাচ্ছেন বোকাসোকা গুরুভাইদের কাছে।

সেই দাদাটি স্বস্তিযজ্ঞের মতো আরও দু'একটি যজ্ঞ চালু করেছিলেন, তবে সেগুলোর নাম আমার আর আজ মনে নেই। ঠাকুরকে সংশোধন করা বা তাঁর নাম ভাঙিয়ে নিজস্ব পথে মানদুষকে চালনা করা যে কতখানি বিপজ্জনক তা সকলেই বদ্বাবেন।

অর্থসংগ্রহ করা তো নিশ্চয়ই প্রয়োজন। ঠাকুরের কত কাজ আছে যা করতে গেলে টাকা অটেল দরকার। তা ঠাকুর তো নিজেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কপর্দকহীন অবস্থা থেকে এত বড় সংগঠন গড়ে তুললেন কীভাবে? সে কি মানদুষের কাছে শ্রদ্ধা হাত পেতে না নানারকম বদ্বজরদাঁক করে? তাঁর নামে যে আজও মানদুষ

স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাথো লাথো টাকা ঢেলে দেয় তা কীভাবে হচ্ছে ? আগল কথা হল, টাকা নয়, ঠাকুর অর্জন করতেন মানদুষকে । আর মানদুষকেই যদি অর্জন করা যায় তাহলে কি আর টাকার অভাব হয় ?

এ ঘটনাগুলো উল্লেখ করলাম, কারণ এসব ঘটনা মনে পড়লে আমি আপন মনে হাসি । এঁরা এঁদের মতো করে হয়তো ইষ্ট-কাজই করতে চেয়েছেন, হয়তো মানদুষের ভালই করতে চেয়েছেন । কিন্তু পদ্ধতিতে গড়গোল হয়ে যাওয়ায় উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হয়নি ।

তা এরকম ভুলদ্রান্তি হওয়া কিছুর বিচিত্রও নয় । ঠাকুরের কাছে স্বাভাবিক মানদুষ যত এসেছেন, অনুপাতে আবার পাগল, বায়ুগ্রস্ত, খেয়ালী, রাগী, অহংকারী, স্বার্থগ্ধ, মানদুষও কম আসেননি । স্বয়ং আচার্যদেব বড়দা এবং অশোকদাকে কম হিমসিম খেতে হয় না এই বিচিত্র সব মানদুষ নিয়ে । লক্ষ লক্ষ মানদুষ, লক্ষ লক্ষ তাদের রক্ত, লক্ষ রক্ত স্বভাব, লক্ষ রক্ত উদ্দেশ্য । কাজেই মাঝে মাঝে কিছুর কিছুর উৎসর্গগামিতাও দেখা যায় । কিন্তু আবার এক গভীর একতানমনপ্রাণতাও যেন সবাইকে একটি সূত্রে বেঁধেও রাখে । মানদুষের এই বিচিত্র মহাসঙ্গমে না গেলে ঠিক বোঝা যায় না, অভ্যন্তরীণ নানা তরঙ্গাভিঘাতে আন্দোলিত নানা মানদুষ কীভাবে এক সাগরের জলে পরিণত হয়ে যাচ্ছে । আর এই নানা মানদুষের মেলায় নানারকম ঘটনাও তো ঘটবেই আর তাই বোধ হয় সবসময়েই আমি আমার সঞ্চয়ীনে পাই নতুনত্বের শব্দ । কত মানদুষকে দেখে কত কিছুর শিখি । নিরঙ্কর, গরিব, আপাত-দৃষ্টিতে তুচ্ছ একজন মানদুষের মধ্যেও আচমকা অন্তের ছায়া দেখা যায় ।

আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের নিয়ন্ত্রতা হলেন ঠাকুর । ঠাকুরই মানদুষ যাচাইয়ের সর্বোত্তম কণ্ঠিপাথর । কাজেই আমরা যা কিছুর করছি তা ঠিক হচ্ছে কিনা তা বারংবার ঠাকুরের নীতিবিধির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার । নিরন্তর নিজেকেও যাজন করা দরকার । নইলে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ হবে কী করে ? এই আত্মবিশ্লেষণ করা হয় না বলেই আমরা ঠাকুরকে নিয়ে মনগড়া নানা ছেলেখেলা করি ।

আচার্যদেব বড়দা ঠাকুরের কাছাকাছি ছায়ায় মতো যেমন লেগে থাকতেন তেমন নিরন্তর চেষ্টা করতেন কর্মীদের যজন-যাজনে উৎসাহ রাখতে। সম্যাসীরা বনে-জঙ্গলে সংসার ছেড়ে যে তপস্যা করেন তার চেয়ে এ তপস্চর্যা অনেক কঠিন। তিনি নিজেকে এক কঠিন কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার ভিতরে নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন, চলতেন ঘড়ির কাঁটার কাঁটার, ঘুম আর আহার দুটিই ছিল অবিশ্বাস্য রকমের পরিমিত। ঠাকুর অপ্রকট হওয়ার পর তাঁর কর্মকাণ্ড ও দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে বলে হাতে কলমে আর তিনি কর্মীদের সেভাবে চালান না। কিন্তু সর্বদা ওই আত্ম-বিশ্লেষণ, ওই আত্মযাজনে তাঁদের উদ্যমী উৎসাহী করে তুলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দায়িত্ব বড়দার বা অশোকদারই তো শূন্য নয়, আমাদেরও খুব চেতন থাকা দরকার যে।

ঠাকুর যে আন্দোলন শুরুর করে গেছেন তা হচ্ছে চেতন হওয়ার, জীবনকে দহাতে আলিঙ্গন করার আন্দোলন। আমাদের নামধ্যান, সাধনা, ক্রিয়াকর্ম, যজন, যাজন সব কিছুই কিন্তু আনন্দেরই অভিসারী। ঠাকুর আমাদের জীবন থেকে দঃখের মূল উৎপাটন করতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্যই তাঁর দেওয়া নানা বিধান। এ সমস্ত বিধানই জীবনমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং অতিশয় বাস্তব। তাঁর দেওয়া বিধান থেকে এক তিল বিচ্যুতিও কিন্তু আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে দ্রষ্ট করে দিতে পারে।

সংগঠনের শীর্ষে যিনি রয়েছেন তিনি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠাত্মজ, প্রধান আচার্যদেব পূজনীয় বড়দা। ঠাকুর যখন দেহে ছিলেন তখনও সাংগঠনিক দায়িত্ব বড়দাই সামলাতেন। তাঁর ইষ্টমুখী জীবন এমনই শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কঠোর নিয়মানুবর্তী যা অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে দঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বড়দার জীবন-চালনা থেকেই শেখা যায়, ইষ্টমুখী চলন কেমন হওয়া প্রয়োজন।

বড়দার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় বা বাক্যালাপ সম্ভব হয়েছে দীক্ষা নেওয়ারও কয়েক বছর পরে।

ঠাকুর আমার কাছে সব কিছু। অস্তিত্বের সব কিছুর আকর বলে তাঁকে ভাবতে শিখেছি নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে, ঠেকে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। ঠাকুরকে নানা ভাবে লক্ষ করতুম।

তার সব হাবভাবের অর্থ খুঁজতুম। তার মধ্যেই দেখতুম বড়দা এসে ঠাকুরকে স্নান করিয়ে যান। খাইয়ে যান। ঠাকুরও প্রায় সময়েই “বড়-খোকার” খোজ করতেন। অর্থাৎ বড়দার ওপর তার নির্ভরতা ছিল।

সবচেয়ে বড় কথা হল ঠাকুর পিতা হিসেবে তার সন্তানদের ভলোবাসলেও পরমপিতা হিসেবে কিস্তি ভারী নিরপেক্ষ ও নির্বিকার। তার নীতিবিধি মেনে না চললে তার সন্তানরাও যে কর্মফল থেকে রেহাই পাবে না এ তিনি নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। সুতরাং তার বিচার ওই আদর্শ, নিষ্ঠা ও ভক্তির নিরিখেই হত, অন্য কোনও ভাবাবেগ তাকে নিয়ন্ত্রণ করত না। তাই বড়দার ক্ষেত্রেও তার বিচার ছিল একই। দায়িত্বভার নেওয়ার শক্তি আছে কিনা তা বিচার করেই ঠাকুর বড়দাকে দায়িত্ব সমর্পণ করেছিলেন। কাকে দিয়ে কোন কাজ হয় তা ঠাকুরের চেয়ে ভাল আর কে জানবে? তাই ঠাকুরের সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করা আমাদের উচিত নয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বড়দার স্নেহ এত বেশি পেয়েছি যে, তার সম্পর্কে তেমন কিছু সমীক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে তিনি যে সর্বদাই ইস্টমুখী, ঠাকুরমুখী রয়েছেন তা তাকে দেখলেই বোঝা যায়।

ঠাকুর আমাকে অনেক দিয়েছেন। সেটা প্রত্যক্ষ দান নয়। কিন্তু জীবনের চারদিক থেকে পাওয়ার পথগুলি খুলে দিয়েছেন। আমার অকিঞ্চন জীবনে ঠাকুরই একমাত্র অবলম্বন। আর ঠাকুর ছাড়া অন্য কোন পথও আমার সামনে একসময়ে খোলা ছিল না।

ঠাকুর সম্পর্কে অনেক কথা বলার পরেও অনেক বাকি থেকে যায়। তার কারণ ঠাকুরের জীবন ও জীবনদর্শনের মধ্যেও এক রহস্যময় গভীরতা রয়েছে যেখানে পৌঁছানোর সাধ্য আমাদের নেই বা হবেও না। ঠাকুরকে আমি যে কয়েক বছর ধরে চাক্ষুষ দেখেছি সেই কয়েক বছর তাকে মানুষ হিসেবে আমার ধী ও বোধ দিয়ে বহুভাবে বিচার করতে চেষ্টা করেছি। গ্রিমাগ্রি, তার অস্তিত্ব, তবু আরও একটি মাত্রা যেন আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। এই বা আমার নাগালের বাইরে রয়ে গেল সেখানেই নিহিত রইল ঠাকুরের স্বরূপ। তিনি আসলে কে, তিনি আসলে কী তা তিনি

দয়া করে প্রকাশ না করলে আমাদের সাধ্য কী, তাঁকে উন্মোচন করি ?

ঠাকুরকে জানান ও বদ্বার জন্য আমি গদ্বরুভাইদের সঙ্গে প্রথমাধি মেলামেশা করে আসছি। অন্যের মারফত ঠাকুর সম্পর্কে জানবার চেষ্টা ছাড়া উপায় কী ? ঠাকুরের কাছাকাছি যাওয়ার উপায় ছিল না। সব সময়ে লোক তাঁকে ঘিরে থাকে। তাছাড়া আমিও তখন বেজায় লাজুক আর মদুখচোরা ছিলাম। কিন্তু ঠাকুর সম্পর্কে জানবার প্রবল আগ্রহে গোয়েন্দার মতো তথ্য সংগ্রহ করতে ছাড়িনি।

এই অনুসন্ধান আমার পক্ষে মঙ্গলজনকই হয়েছে। জেনেছি অনেক। বদ্বোছি, ঠাকুর ওই একটিমাত্র জায়গায় বসে থেকে কত না কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন, কত মানুষকে পারিপূরণ করছেন, কত আত্মকে রক্ষা করছেন ! অলৌকিক ? ঠাকুরের কোনও ব্যাপারকেই আমার মিরাকল বলে মনে হয় না। মনে হয় বিশ্বনিয়ন্ত্রতা তিনি। তাঁর পক্ষে তো সবই সম্ভব। ঠাকুরের জীবনে যা কিছু ঘটেছে সবই এত স্বাভাবিক ও বাস্তবভাবে যে কখনও সেগুলিকে মিরাকল মনে করতে ইচ্ছেও হয় না।

ঠাকুরকে আশ্রয় করার পর আমার জীবনেও নানা ঘটনা ঘটে শুরুর করে। এই সব ঘটনা নিজের জীবনে না ঘটলে অবশ্যই আমি বিশ্বাস করতাম না। ভারতবর্ষে ধর্মের নামে ম্যাজিক দেখানো এক প্রচলিত ব্যাপার। অনেক সাধু বা ধর্মগুরু শুরুর ওই অলৌকিক কাণ্ডকারখানার ওপরেই খ্যাতি অর্জন করেন। এই সব ম্যাজিক-ওয়ালাদের পাল্লায় পড়ে ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই গোপন হয়ে গেছে। ঠাকুরকে এঁদের সমপর্যায়ে টেনে যদি কেউ নামায় তাহলে সে গর্হিত অন্যায় কাজ করবে। ঠাকুরের যে অঘটন ঘটন পটভূমির কথা বলেছি তার পেছনে রয়েছে প্রগাঢ় বাস্তববোধ আর আচরণ। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেরই অলৌকিক সংঘটনের ক্ষমতা রয়েছে, তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। কিন্তু তা ঘটছে নিতান্তই বাস্তব কার্য-কারণের নিয়ম মেনে। এর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যেই প্রকৃতিদত্ত অফুরন্ত শক্তি ও ক্ষমতার ভান্ডার রয়েছে। কিন্তু এই ক্ষমতার সম্যক ব্যবহার খুব কম মানুষই করে। আমাদের মস্তিষ্কের খুঁসর কোষের বেশির ভাগই জাগ্রত থাকে না।

আর আমাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তিগর্ভিত সম্ভব ঘটানোর সক্রিয় পন্থা বা উদ্যোগ কী হওয়া উচিত তা আমাদের জানা নেই। ঠাকুর মানুষের মধ্যে নিহিত প্রকৃতিদত্ত এই সব শক্তিকে জাগ্রত ও ক্রিয়া-শীল করার যে স্বাভাবিক পদ্ধতি আমাদের শিগায়ছেন তার তুলনা সমগ্র বিশ্বে আর পাওয়া যাবে না। ঠাকুরের পন্থায় চলতে মানুষকে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছেড়ে বনে-জঙ্গলে গিয়ে কঠোর তপস্যার নামে মানসিক ও শারীরিক কষ্ট পোহানোর প্রয়োজন নেই। তার জীবনযাত্রার ভিতরেই আনতে হবে কিছ্ শূভ পরিবর্তন আর মানসিকতায় কিছ্ দৃঢ়তা।

ঠাকুর বলেছেন, “বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি।” কথাটা যেমন সুন্দর তেমনই সত্য। বনের সন্ন্যাসী বন্ধনমুক্ত বলেই তার সেই টান হবে না, বন্ধনে থেকে একজন গৃহস্থের যে-টানটা ঈশ্বরের প্রতি হয়। তাই গৃহী-সাধুরই সুযোগ আছে তাড়াতাড়ি ঈশ্বর-সান্নিধ্যে যাওয়ার। ঠাকুরের দেওয়া গৃহসন্ন্যাসিটির স্বরূপ অতীব চমৎকার। পুরাকালের ঋষি-মুনিরা তপোবনে বাস করতেন বটে, কিন্তু তাঁরা বিবাহাদি করতেন, সন্তান-সন্ততিও হত। কিন্তু তাঁদের সংসারাশ্রমও ছিল ইস্ট পূরণার্থ। সমস্ত জীবন ও জীবন যাপনই ছিল মঙ্গলমুখী।

ঠাকুর যতি-আশ্রম সৃষ্টি করেছেন। যতিরা প্রকৃতিই সন্ন্যাসী। তবে তাঁদের পোশাক স্বাভাবিক, জীবনযাত্রা স্বাভাবিক, কিন্তু সংসারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক থাকবে না। ভিক্ষানই তাঁদের সম্বল হবে। এ-জীবন যে কোনও সন্ন্যাসীর জীবনের চেয়ে সহজ তো নয়ই বরং কঠিনতর। ঠাকুর এঁদের জন্য যতি-আশ্রম স্থাপন করেন।

কিন্তু যতিদের কথা থাক। ঠাকুরের যারা সাধারণ শিষ্য তাঁদেরও কিন্তু একরকম সন্ন্যাস-জীবনই কাটাতে হয়। তবে তা বিশুদ্ধ জীবন নয়। জপতপ নামখ্যান সদাচার তার জীবনে এমনই সহজে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠবে যে সেগর্ভিত আর আলাদা বা অতিরিক্ত কোনো আয়াস বলে মনে হবে না। যে সাগ্রহে এবং সানন্দে ঠাকুরকে গ্রহণ করে সে সহজেই পারে। নিরামিষাশী হওয়া বা

সদাচার পালন করার ব্যাপারে আমার নিজেরও কম বাধা ছিল না। নিরামিষের বিরোধী ছিলেন আমার মা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। আর আমার আশ্বাসসূত্র রসনাও তো কম বিরুদ্ধতা করেনি। কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছাতেই ধীরে ধীরে আমার মাছ-মাংসের আসক্তি চলে যেতে লাগল। দীক্ষার দু'বছর পরে অবধি মাছ-মাংস খেতাম বটে, কিন্তু অনিচ্ছের সঙ্গে। আমার অভ্যন্তর যেন আমিষ গ্রহণ করতেই চাইত না। এর কারণ আর কিছই নয়, যাকে ভালবা যা যায়, তার রুচি এবং ইচ্ছা ধীরে ধীরে মানুষ্যের মধ্যে অন্ত-প্রবেশ করতে থাকে। প্রেমাসক্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এটা প্রায়ই দেখা যায়।

ঠাকুরের প্রগাঢ় ও গভীর ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ মানুষ্যকে এমনই প্রভাবিত করে যে, ঠাকুরের ইচ্ছা অনিচ্ছা বদলে চলতে তার কোনও কষ্ট হওয়ার কথাই নয়। মনে রাখতে হবে, আমাদের মঙ্গলকামনা ছাড়া এই দুনিয়ায় ঠাকুরের আর কোনও চাহিদা ছিল না। ছলে-বলে-কৌশলে তিনি আমাদের ভাল করারই চেষ্টা করেন।

প্রথম দিকে, অর্থাৎ আমার দীক্ষার পরই ঠাকুরের পরিমণ্ডলে কয়েকজন এমন মানুষ্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল যারা আধ্যাত্মিকতার পথে অনেকটাই প্রাথমিক বলে মনে হয়েছে। এখানে তাঁদের নামোল্লেখ করব না, তবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে এঁদের অতিশয় গভীর প্রভাব আজও রয়েছে। ঠাকুরের পথে চলবার জন্য একটি অব্যাহত প্রচেষ্টা দরকার। সাধারণ পথে এমনতেই ওঠা-পড়া আছে। ঠাকুরের পথে সেটা আরও বেশি বোঝা যায়। গতি ও একরোখা অন্তর্শীলন না থাকলে পিছিয়ে পড়তেই হবে। দীক্ষার পর যে যত নামধ্যান ও চারিত্রিক সংশোধন করে তার মন্থ-চোখে, চলায় ফেরার ততই ভাগবত ভাব প্রকট হয়। উন্নতিটা হয়ও খুব দ্রুত। কিন্তু গতি বজায় না রাখলে বা টলে দিলেই আবার সেই জ্যোতি ও বিভা উধাও হয়।

সহজ কথায় বলতে গেলে, ঠাকুরের সঙ্গে কোনও লুকোচুরি, কোনও চালাকিই সম্ভব নয়। ঠাকুরের পথ যেমন কঠিন তেমনই সহজ। বিশ্বাস ও ভক্তি এবং ভালবাসা না থাকলে ঠাকুরকে

অনুসরণ করা অতীব কঠিন, আর থাকলে খুবই সহজ। তিনি বুদ্ধির প্যাঁচে ধরা দেন না, কিন্তু সহজ ভক্তির কাছে জল হয়ে যান। ঠাকুরকে নিয়ে গত বাইশ তেইশ বছর চলার অভিজ্ঞতা থেকেই এই শিক্ষা আমার হয়েছে।

গত বাইশ তেইশ বছর ধরে ঠাকুরকে বুদ্ধবার বা জানবার চেষ্টা যতটা করেছি সেটা মূখ্য নয়, তার চেয়ে বেশি ঠাকুরকে ধরে বাঁচতে চেয়েছি। বিপত্তারণ ঠাকুর আমাকে বারংবার রক্ষা করেছেন। কিন্তু পুরোপুরি ধরা তো দেননি। কাউকেই কি তিনি তেমনভাবে ধরা দেন?

আমার এক বন্ধু এক সময়ে প্রবল রকমের ভক্ত ছিল ঠাকুরের। তার সবসময়ের ধ্যানজ্ঞান ছিলেন ঠাকুর। বিয়ের পরই কিন্তু তার ওই রোখ ভীষণ কমে গেল। আর বিয়েটাও সে তেমন ভাল করেনি, আবেগেচালিত হয়ে করেছিল।

শুধু বিয়ে কেন, জীবনের যেকোনও গুরুতর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সে ব্যাপারে ঠাকুর কী বলেছেন সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। ঠাকুরের সঙ্গে অমিল হলে সেটা বর্জন করা নির্মমভাবেই প্রয়োজন। তাছাড়া সব ব্যাপারেই আশ্রমের অনুমোদন নেওয়াও ভাল। তাতে জীবনে গোঁজামিলের আশংকা কমে যায়।

ঠাকুরকে জীবনে সর্বতোভাবে গ্রহণ করলে বাস্তবজ্ঞান, বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচারবোধ যে বৃদ্ধি পায় তা আমার নিজের জীবনেই দেখেছি। ঠাকুরকে আশ্রয় করার আগে আমি ছিলাম অন্যমনস্কতা ও অবাস্তবতার শিকার। কীভাবে চলাছি, কী করছি তার কোনও ঠিক-ঠিকানাই নেই। তেমন কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, জীবনটাকে মাঝে মাঝে অর্থহীন মনে হত। ঠাকুরকে আশ্রয় করার পরই মাঝে মাঝে আভাসে ইঙ্গিতে বুদ্ধিতে শূন্য করলাম যে এ জীবনে অনাবিল আনন্দেরও একটা উৎস আছে। সেই উৎসের মুখটি যদি একবার খুলতে পারি তবে এই অর্থহীন জীবনে সম্ভারিত হবে গভীর অর্থ আর নতুন মাত্রা। সেই চাবিকাঠি একমাত্র ঠাকুরের কাছেই আছে।

সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি কিছু কিছু করেছি। সেই ছেলেবেলা থেকেই। এখনও সদুযোগ পেলেই সাধু সন্ন্যাসীদের

কাছে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার মর্ম বুঝতে চেষ্টা করি। আমার মা স্বয়ং গৌরী মায়ের সাক্ষাৎ শিষ্যা এবং ছেলেবেলা থেকে সারদেশ্বরী আগ্রমে থেকে বড় হয়েছেন। রামকৃষ্ণদেব আমাদের বাড়িতে বিগ্রহের আসনে আসতেন। তবু একটা বয়সে এসে আমি ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে পদ্বোপদ্বির নাস্তিক হয়ে যাই। অথচ ছেলেবেলা থেকেই মায়ের মন্থে ঠাকুর দেবতার কথাই শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। এমন ধর্মশীলা মায়ের সন্তান হয়ে কেন যে আমার মধ্যে কালাপাহাড় জেগে উঠেছিল কে জানে! যখন ঘোর মানসিক সংকটে আক্রান্ত হয়ে শুদ্ধমাত্র রক্ষা পাওয়ার জন্য ঠাকুরের আশ্রয় নিলাম তখনও আমার ভিতরে নাস্তিকতা জেঁকে বসে আছে। ঠাকুর আমাকে সেই ঘোর সংকটের গহ্বর থেকে টেনে তুললেন; আর যে রামকৃষ্ণদেবকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম তাকেই আবার ফিরে পেলাম ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মধ্যে।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে ঠাকুরের অভেদ কল্পনা করেন অনেকেই। অভেদ কল্পনা আমিও করি। তবে রামকৃষ্ণদেবের কথামতের অমতধারা কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। মানুষের অনেক সমস্যা সংকট জটিলতা বিষয়ে সেখানে আলোচনা নেই। ফলে একালের, এই জটিল যুগের আধুনিকতম মানসিক সংকটের প্রতিবিধান সেখানে ততটা মিলবে না। ঠাকুরের জীবনদর্শন কিন্তু সেদিক দিয়ে অনন্য। এমন কোনও বিষয় নেই যা নিয়ে কথা হয়নি এবং যার সহজ সূচারু অসামান্য সমাধান ঠাকুর দেননি। রামকৃষ্ণদেব বর্লোছিলেন, বায়ুদ্বাকোণে আর একবার আমার দেহ হবে। সেই দেহ-ধারণই ঠাকুর অনুকূলচন্দ্ররূপে তাঁর প্রকাশ কিনা তা আমাদের মতো অদূরদর্শী কী করে বলবে? শুদ্ধ মনে হয় এমন হওয়াই বুদ্ধি স্বাভাবিক। পুরোনো সংস্করণে রামকৃষ্ণদেবের এই উক্তি অনেকেই দেখেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের অনেক মিল। কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্র বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত বিশাল। তার কারণ, ঠাকুর যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই সময়টাই জটিলতা ও মনোবিকারের যুগ। এই যুগেই মানুষের পুরোনো মূল্যবোধগুলির অবক্ষয়

ঘটে গেল। ফলে রামকৃষ্ণদেবের আমলে যেমনতরো সামাজিক ও ব্যক্তিগত বাতাবরণ ছিল তার ঘটল বিশাল পরিবর্তন। দেখা দিল কঠিনতর মানবিক ও আত্মিক সমস্যা। ঠাকুর ও রামকৃষ্ণদেব এক ও অভিন্ন হয়েও কিন্তু দু'টি সত্তা, দু'টি বিকাশ। রামকৃষ্ণদেবকে অবিকৃত ও অটুট রেখেও যুগপ্রয়োজনে ঠাকুর বিস্তার ঘটালেন তাঁর জীবনদর্শনের। নতুনতর প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতেই এল নতুনতর সংযোজন। আর ঠাকুরের এই নতুন দর্শন এক কথায় অভূতপূর্ব এবং অনন্য সাধারণ। নতুন হয়েও তা আসলে শাস্বত।

আমাদের শাস্ত্রাদিতে জীবন বিজ্ঞানের অতিশয় কার্যকর গবেষণার যে পরিচয় আছে সেগুলিকে আমরা উপেক্ষা করেছি এবং খতিয়ে দেখিনি। ঠাকুর পদ্বোনো সেই সব গবেষণাকেই যুগোপযোগী করে এবং তার চেয়েও বড় কথা কালের শৈবাল থেকে সেগুলিকে মলিনাক্ত করলেন। শব্দ এবং ধাতুর মূল ধরে সেগুলির যে ব্যাখ্যা ঠাকুর করেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে। যেমন ধরা যাক ট্যাক্স কথাটা বাংলা বা সংস্কৃত হল কর। কর কথাটার অর্থ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন কর মানে হাত তাই কর প্রদান ও গ্রহণ হচ্ছে আসলে হাতে হাত মেলানো। জনসাধারণের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠী এই কর প্রদান ও গ্রহণের ভিতর দিবে আসলে মৈত্রীর বন্ধনেই আবদ্ধ হয়।

মনকে ঘ্রাণ করে যা তাই হল মন্দ, এই সংজ্ঞা গো নেকেই জানেন, কিন্তু তার বাস্তব চর্চা কজন করে দেখেছেন? ক'পা শব্দের মধ্যে যে ক' অর্থে করা এবং পা অর্থে পাওয়া, অর্থাৎ করে পাওয়া অর্থটি নিহিত রয়েছে তা যে ছাপর ফুঁড়ে পাওয়া নয়, এটাই বা কজন খতিয়ে দেখেছেন?

ঠাকুর শব্দ বা ধাতুর মূল অনুসন্ধান করে তার মূল অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করতেন বলেই প্রাচীন শাস্ত্রাদির অনেক অস্পষ্টতা আমাদের কাছে প্রাজল হয়েছে।

ঠাকুরের ভাষা এতই সমৃদ্ধ ও অলংকারবহুল যে তা গভীর ও ব্যাপক গবেষণার অপেক্ষা রাখে। বাংলা গদ্যে এক মস্ত বিপ্লব তিনি ঘটিয়েছেন, সেটা হয়তো এখনও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ

করেনি। তিনি ধর্মীশ্বর পদবী বলেই বোধ হয় সাহিত্যিক অধ্যাপক পন্ডিত গবেষকরা তাঁকে খানিকটা উপেক্ষা করেছেন। বাংলা ভাষায় যে কত অপ্রচলিত মত অব্যবহৃত শব্দকে তিনি পদনুস্থাপন করেছেন, তৈরি করেছেন কত নতুন শব্দ এবং দেশজ মৌখিক কত শব্দকে যে স্থান করে দিয়েছেন তাঁর অনবদ্য গদ্যে তার ইয়ত্তা নেই। ফলে ঠাকুরের গদ্য সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে আর নেই। ঠাকুর বলতেন যে বাংলা ভাষাটা বড় সীমাবদ্ধ, এই ভাষায় মনের সব ভাব প্রকাশ করা যায় না। আমি নিজে বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে ঠিক এই সমস্যারই মূখোমুখি হয়েছি। ঠাকুর আলাপচারির সময় প্রচুর ইংরিজি শব্দ ও বাক্যবন্ধ ব্যবহার করেছেন। বদ্ব্যপ্তে পারি বাংলা গদ্যের সীমাবদ্ধতার জন্যই তাঁকে তা করতে হয়েছে। তবে সেসব ইংরিজিও এতই অসাধারণ যে অবাক মানতে হয়। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে তিনি বাণী দিয়েছেন সেখানে ইংরিজি ব্যবহার করেননি।

বাংলা বা ইংরিজি ভাষায় তাঁর এই দখল কী করে সম্ভব হল সেটাও এক গভীর রহস্য। শুদ্ধ ভাষাই বা কেন, ঠাকুর বিজ্ঞান, সমাজ, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, ধর্মীশ্বর কুটপ্রশ্ন দর্শন নিয়ে যা বলেছেন আমাদের বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেয়। ঠাকুরের সর্বজ্ঞতা নিয়ে আমার যে সন্দেহ প্রথমে ছিল তা তাঁর পদুথিপত্র পড়তে পড়তেই উবে যায়। ভাবি শুদ্ধ সাহিত্য করলেই ঠাকুর বাংলা ভাষার সর্বোত্তম সাহিত্য রচনা করতে পারতেন। তবে তাঁর মতো মানুষের পক্ষে তো একটা বিষয় নিয়ে থাকা সম্ভব নয়। জীবনে বহু দিক বহু সমস্যা। আর লাখো মানুষ তাঁর শরণাগত। ঠাকুরের কি সাহিত্য নিয়ে থাকলে চলে? তবু ওই অবিশ্বাস্য নিশ্চয় ব্যস্ততার মধ্যে সমস্যা সংকটে দীর্ণ হতে হতেও তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে যা তারই সম্পদ বাংলা ভাষা আরও বহুকাল ভোগ করবে।

দীক্ষার পর দ্বাবছর আমি ঠাকুরের বইপত্র পড়িনি একথা আগেই বলেছি। এখনও যে গভীরভাবে ঠাকুরের বইপত্র নিয়ে পড়াশুনো করতে পারি এমন নয়। কিন্তু মানসিক সংকটে পড়লে আমি ঠাকুরের বই বা ঠাকুর সম্বন্ধীয় বই পাগলের মতো

পড়ি। আর তখনই ওই পড়া আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটতে থাকে। একবার আমার মায়ের গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে শিলিগুড়ি যেতে হয়েছিল। ডাক্তাররা একরকম জবাব দিলেন- ছিলেন। পাঁচজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মিলিত হয়ে একই কথা বললেন, যদি বাঁচতে চান তাহলে হয় কলকাতা বা ভেলোরে নিয়ে যান। তবে বাঁচার কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না। মায়ের ওই অবস্থায় আমরা দুই ভাই শুধু পাগলের মতো নাম করছি আর ঠাকুরকে ডেকেছি। সেই সময় একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল। তিনি লক্ষণ দেখে বললেন, এটা যেন টিউমারের কেস বলে মনে হচ্ছে না। ওষুধ দিচ্ছি, দেখা যাক। তিনি ওষুধ দিলেন তবু সেই সময়ে হোমিওপ্যাথের ওপর ভরসা না রেখে আমি কলকাতায় চলে এলাম হাসপাতালে মাকে ভর্তি করার অগ্রিম ব্যবস্থা করতে। ওই ফেরার সময় গাড়িতে পড়ার জন্য ছোটো ভাইয়ের কাছ থেকে নানা প্রসঙ্গ এক খণ্ড এনেছিলাম। গাড়িতে বসে মানসিক তীব্র অশান্তি আর অস্থিরতার মধ্যেও যেই বইটি খুলে পড়তে শুরু করলাম অমনি যেন ঠাকুর আমাকে তাঁর বৃকের মধ্যে টেনে নিলেন। তাঁর আশ্চর্য দর্শন ও মায়াময় মানবিক জগতে চলে গেলাম এক লহমায়। তাঁর আশ্চর্য ভাষার জাদু যেন সম্মোহন বিস্তার করে দিল আমার মাথায়। পড়তে পড়তে বাহ্য-জ্ঞান লুপ্ত হওয়ার জোগাড়। ওই মানসিক অবস্থায় যে কোন গ্রন্থ এমন টানকের কাজ করতে পারে তা জানা ছিল না। এই ঘটনার পর আমার মা আরও দশ বছর বেঁচে ছিলেন।

ঠাকুরের এই সম্মোহন এখন কত মানুষকে আকর্ষণ করেছে। আরও করবে। ঠাকুরের গ্রন্থরাজি একদিন মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠবেই। কেননা তার ছত্রে ছত্রে জীবনের কথা বাঁচার কথা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। মানুষকে তা দুর্যোগের রাতে বাতিঘরের মতো টানছে এবং পথ দেখাচ্ছে।

ঠাকুরের মতো জীবনদার্শনিকের সব কিছু মানুষ বৃকে উঠতে পারে না। তেমন ধীশক্তি আমাদের নেই। ফলে অপব্যাত্যা বা ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা এসব ক্ষেত্রে খুব বেশি। এমনকি আমি আমার নিজের ক্ষেত্রেও দেখেছি ঠাকুরকে নিয়ে চলতে গিয়ে তাঁর

অনেক নীতিবিধির গণ্ডগোল হয়েছে। এর জন্যই ঠাকুর তাঁকে অবিকৃতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন। ‘অবিকৃতভাবে’ কথাটা তিনি ওই জন্যই ব্যবহার করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, তুমি যদি আমাকে ঠিকমতো বুঝে না থাকো তাহলে আমার বাণীর সংশোধন করতে যেও না, যেমন আছে তেমনই থাকতে দাও। ভবিষ্যতের মানুষ হয়তো ওই সব বাণীর সারসত্য হৃদয়ঙ্গম করবে।

তাই ঠাকুরের বাণীর সামান্যতম সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন বা পরিবর্তন কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। তবে তাঁর বাণী ও জীবনদর্শন নিয়ে আলাপ আলোচনা ব্যাখ্যা সবই হতে পারে তার গ্রন্থগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে। ঠাকুরের বাণী অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর স্বার্থেই।

ঠাকুরের অনেক বাণী অনেক বাক্য এবং শব্দ আমার কাছে অনেক সময়ে প্রাঞ্জল নয়। তার কারণ তাঁর গদ্যে এমন সব বাক্য-বিন্যাস বা শব্দ রয়েছে যা আমার পঠন-পাঠন অভিজ্ঞতার বাইরে। বাংলা ভাষায় ঠাকুর যে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটেতে আমাদের বেশ কিছু সময় লাগবে, তবে শেষ অবধি ঠাকুরের ব্যবহৃত বাংলা ভাষা তার অফুরান শব্দভান্ডারসহ বাংলা সাহিত্য এবং গদ্যচর্চায় এক দিগদিশারী হয়ে উঠতে বাধ্য। নিঃশব্দে এবং অলক্ষ্যে ঠাকুর বাংলা ভাষায় এক বিপ্লব সংগঠিত করেছেন, অনেকেই তার খবর রাখেন না। তবে ক্রমে ক্রমে এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হচ্ছে।

ঠাকুরই আমাদের সর্বশেষ আশা ও ভরসা, ঠাকুরই শেষ আশ্রয় একথা নিজে যতটা বুঝতে পারি ততটা অন্যদের বোঝাতে পারি না। ঠাকুর যাকে যাজ্ঞন বলেন তার সাফল্য নির্ভর করে চারিত্রিক বিকাশের ওপর। আমাদের সেই বিকশিত চরিত্র কই? আমার তো এমন হয় দিনের পর দিন ঠাকুরের কথা বলব এমন মানুষ খুঁজে পাই না। যাজ্ঞন করে দীক্ষা দেওয়া মাঝে মাঝে বেশ কঠিন বলে মনে হয়। আমার নিজের চরিত্রে যে জড়তা রয়েছে তাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টাই আমার ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম।

এ জড়তার শিকার শব্দ আমি একা তো নই। আমার মতো

আরও আছেন কেউ কেউ । এই জড়তার কথা ঠাকুর বারংবার উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে । কী করে তা কাটিয়ে ওঠা যায় ঠাকুর তারও তৃক দিয়েছেন । তবু আমরা এই জড়তার প্রেমে বিজড়িত হয়ে এমন ফাদে আটকে পড়েছি যে বেরোবার ইচ্ছেটা পর্যন্ত জোরদার হতে চায় না ।

ঠাকুর মানুষের সবরকম দুর্বলতাকেই গভীরভাবে চেনেন । জানেন নানা অভিভূতি আমাদের কেন অবশ্য বিবশ নিশ্চেষ্ট করে রেখেছে । এই জড়তা শুধু মনকেই আচ্ছন্ন করে না, তার প্রভাবে শরীর পর্যন্ত নিক্রিয়তায় আক্রান্ত হয় । আমি এ সত্য নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই উপলব্ধি করেছি । এই জড়তা অল্পবিস্তর গোটা জাতিকেই যে আচ্ছন্ন করে আছে ঠাকুর তা ভালই জানেন ।

মানুষকে এই সব জড়তা থেকে মুক্ত করাই ঠাকুরের উদ্দেশ্য । তাই আধ্যাত্মিক পদ্রুপ, ধর্মগুরু হয়েও তিনি যেন আরও কিছু বেশি । তিনি একাধারে ব্যক্তি মানুষের মনোজগতের ষোধ্যা, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কারক এবং প্রবল বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন এক দার্শনিক । ঠাকুরের ব্যাখ্যা ও বিশালতাই আমাদের স্তম্ভিত করে দেয় ।

ঠাকুর নিজে সবরকম অভিভূতি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁর মতো অবয়ববিশিষ্ট হয়েও তাঁর চেয়ে কত বিভিন্ন রকম । আমাদের মধ্যে তবু ঠাকুরত্বই দেখতে চেয়েছে । তিনি ঠিক তাঁর মতোই । এ তাঁর এক অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা । মানুস উন্নতি, মানুষের মঙ্গল দেখতে তিনি ভালবাসতেন । এত উৎসুক হয়ে থাকতেন যে মনে হত এছাড়া তাঁর আশ্রিতত্বই বিপন্ন । আমাদের ভিতরেই যে তাঁর অস্তিত্ব নিহিত তাও তিনি বলেছেন । আমরা এবং ঠাকুর যে আলাদা নই সে সত্য আমরা তত্ত্বগতভাবে জানি । তিনি এক ছিলেন, বহু হয়েছেন । আমাদের সকলের ভিতরেই নিহিত আছেন তিনি । কিন্তু যতক্ষণ সেটা উপলব্ধি ও অনুভবে না আসে ততক্ষণই জীব আর শিবে বিভিন্নতা । আমাদের ভিতরে যাতে আমরা ঠাকুরের উন্মোচন করি, আমাদের মধ্যে যাতে তিনিই জাগ্রত হন তার জন্যই ঠাকুরের যা কিছু বাক্যলতা ।

ঠাকুর চান আমরা সব তাঁর মতো হয়ে উঠি । আমাদের কাছে

তার এই প্রত্যাশা এতই তীব্র ও প্রবল যে নানাভাবে তিনি আমাদের ভিতরে ঠাকুরজ্ঞ জাগানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। ঠাকুর হয়ে ওঠা যদি আমাদের না হয় তাহলেও ওই চেষ্টার ফলে আমরা অনেক দূর এগোতে পারব, ক্ষুদ্র মনুষ্য কায়ার পড়বে তার ছায়া।

আচার চর্চায় (১ম খণ্ড ২৮ নং) ঠাকুর বলেছেন, “রান্না যেমন নূন-ঝালের উপযুক্ত সংমিশ্রণ ছাড়া স্বাদে ভাল হয় না তেমনি শুদ্ধমাত্র অসাড় ভালমানুষ হলেই চলবে না কিন্তু ; চতুর হওয়া চাই, তীক্ষ্ণ হওয়া চাই, দক্ষ কর্মকদুশল হওয়া চাই, তবেই তো কৃতী হতে পারবে—অন্তরায় অতিক্রম করে সম্বর্ধনার দিকে।” আবার একই গ্রন্থে ২১ নম্বর বাণীতে ঠাকুরের শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছে, বোধের আবাস প্রশ্রয়, সৌন্দর্য রয় ভাবে, কৃতিত্ব রয় কর্মে প্রাজ্ঞতা রয় ইষ্টানিষ্ঠায়, মহত্ত্ব থাকে ব্যবহারে, সেবায়, আর এই পঞ্চ সম্মেলনেই দেবত্বের উদ্ভব।’

এ থেকেই বোঝা যায় ঠাকুর আমাদের কীরকম দেখতে চান। আমরা কীরকম হলে অনেকটা তার মনের মতো হবো।

ঠাকুর ভালমানুষ পছন্দ করতেন বটে, কিন্তু নিছক ভালমানুষ হলে তার দুর্নিয়ায় রাখালগিরি করা যায় না। তাই তিনি পছন্দ করতেন ডাঁটো শক্তপক্ত মানুষ, যার চরিত্রের জোর আছে, সাহস আছে। যে বেপরোয়া হয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং কিছ্রুতেই দমিত হয় না। কিন্তু সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে এই গুণতাই নেই এবং উদ্যম সাহস কর্মমুখরতায় বাঙালী বোধ হয় ভারতের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী। তবে এই বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠী যদি জাগ্রত হয়, কর্মমুখর হয়ে ওঠে তবে তার পক্ষে গোটা ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব। তাই ঠাকুর বলেন, বাঙালী জাগলে ভারত জাগবে, আর ভারত জাগলে জগৎ।

ঠাকুর যে খুব অনুভূতপ্রবন ছিলেন একথা তার কাছের মানুষদের অজানা নেই। ঠাকুর বলেছেন, তার ভাল থাকা না থাকা তার আশ্রয় সবই নির্ভর করে তাকে আমরা কতটা ভালবাসি তার ওপর। আমরা চাইলে তিনি সদ্ধ থাকবেন, আমরা যতদিন চাইব ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন।’

মনে আছে তার দেহাবসানের বছর দুই আগে একবার আমি

আর কল্যাণ দেওঘরে গেছি। সকালবেলা পেঁপেই কোনওরকমে হাতমুখ ধুয়েই ছুটে গেছি ঠাকুর বাংলায়। গিয়ে তীব্র হতাশার সঙ্গে দেখলাম, পার্লামেন্ট বন্ধ। ঠাকুরের শরীর ভাল নয় বলে দর্শন হবে না। সে-সময়ে উৎসব ছিল না, কাজেই ভিড়ও নেই। আমার কী মনে হল, পার্লামেন্টের সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে প্রণাম করতে করতে বললাম, তোমাকে যদি একটুও ভালবেসে থাকি, আমার ভাল বাসার যদি সামান্যতম দামও থেকে থাকে, তবে যেন বিকেলে তোমাকে সুস্থ আর উৎফুল্ল দেখতে পাই।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর ঠাকুরের রক্ষণাবেক্ষণ যারা করেন তাঁদের মুখে শুনলাম, ঠাকুরের শরীর খুবই খারাপ। এখন দু'চারদিন আর দর্শনের আশা নেই।

মন খারাপ করে ফিরে গেলাম চৌধুরী ভিলায়। সারাদিন উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ নিয়ে কাটিয়ে বিকেলবেলা ফের ঠাকুর-বাংলায় গিয়ে হাজির হলাম। যা দেখলাম তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ঠাকুরের পার্লামেন্টের সব দরজা জানালা খোলা, ভিতরে ঝলমল করছে আলো আর তার চেয়েও যেন অনেক বেশি ঝলমল করছেন ঠাকুর। ফর্দীতে যেন ডগমগ। অসুস্থতার চিহ্নমাত্র তাঁর শরীরে বা মন্থভাবে নেই।

স্মৃতিম্ভত হয়ে ঠাকুরের সামনে গিয়ে প্রণাম করে বসলাম। ঠাকুর আমার দিকে বিশেষ নৈরুপাত করলেন না বটে, কিন্তু আমার মন নাচতে লাগল আনন্দে। একটি আন্তরিক প্রার্থনার এত দাম যে তিনি দেবেন তা তো জানা ছিল না! কৃতজ্ঞতার মাথা নুয়ে এল।

ঠাকুর যা বলেন তার সবই সত্য, সবই পরীক্ষিত। আমি নিজে বারবার তাঁকে পরীক্ষা করেছি, নানা ভাবে, নানা কৌশলে। কোনওবারই সেই পরীক্ষা বিফলে যায়নি। যখনই দেখা যাবে ঠাকুরকে স্মরণ মনন নামধ্যান ইত্যাদিতে কাজ হচ্ছে না তখনই বদ্ব্যপ্ত হবো ইষ্টভীতি স্বস্ত্যয়নীতে কোনওরকম হ্রদী বা অনিয়ম থেকে যাচ্ছে। অনিয়ম বা হ্রদী হয়তো সামান্যই। কিন্তু ওটুকু মেরামত না করলে কাজ এগোতে চাইবে না।

কথাটা বলতে পারছি ভুক্তভোগী বলেই। ঠাকুরের নীতিবিধি

ঠিকমতো প্রতিপালন না করলে অভীষ্ট যেমন সিদ্ধ হয় না, তেমনি অনর্থক উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। ঠাকুরকে আশ্রয় করলে সকলেরই কিছ্‌র না কিছ্‌র শুভ পরিবর্তন ঘটবেই। তবে কোথাও ফাঁক থাকলে এই পরিবর্তন তেমন বিশাল-বিস্তারী হতে পারে না, কোথায় যেন ঠেকে থাকে, আটকে যায়।

কিছুদিন আগে আমি আলোচনায় এক নিবন্ধে লিখেছিলাম যে, ইষ্টভূতি পাঠানোর দিন যতক্ষণ তা পাঠানো না হচ্ছে ততক্ষণ জলগ্রহণ করতে নেই। কয়েকজন ইষ্টভ্রাতা এবং কর্মীদের মধ্যেও কেউ কেউ এ ব্যাপারে আগাকে প্রশ্ন করেন। তাঁদের বস্তব্য, এমন কথা তাঁরা কোথাও পাননি। দেওঘরেও কয়েকজন এ ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চান, এ কথা কোথায় আছে। বনগাঁ থেকে একটি ছেলে একদিন আমার বাড়িতে এসে হাজির, সেখানকার এক ইষ্টভ্রাতা নাকি বলেছেন, এরকম কথা ঠাকুর কোথাও বলেননি।

একটু চিন্তা করে বুঝলাম, নেকেই যে কথাটা জানে না তার কারণ ঋষিক বইখানা আমরা আদোপান্ত পড়ি না। আমি নিজেও এই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু এক সময়ে বিপন্ন হয়ে আত্মপীতি করে ঋষিক বইখানা পড়তে হয়েছিল। ওটুকু গ্রন্থের মধ্যে কত কী রয়েছে।

ঋষিক-বই অন্য কাউকে দেখানো নিষেধ। তবু বনগাঁর গুরুদ্ব-ভাইটির প্রতীতি জন্মানোর জন্য আমি প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠাটি খুঁলে তাকে নির্দেশটি দেখাই এবং বলি, তোমরা সবাই এই নির্দেশ মেনেই চলবে।

ঠাকুর সম্পর্কে অনেক জেনেও অনেক সময়ে দেখা যায় আমাদের অনেক রকম ভুল-ভ্রান্তি হয়। এটার কারণ বোধ হয় আত্মতুষ্টির ভাব। আমি নিজে এর জন্য অনেক ভোগান্তি পাইয়েছি বলে ঠাকুরের দেওয়া আবশ্যিক নীতিবিধিগুণের প্রতি ইদানিং মনোযোগী হয়েছি। এই নীতিবিধিগুণ জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সহজভাবে অঙ্গীভূত করে না নিলে অসুবিধে হতেই পারে। ঠাকুর এমন একজন মহাপুরুষ, যার মর্মান্বিত কোনও

বাণীই বিফল হওয়ার নয়। তাই অন্তত নিত্য পালনীয় কতব্য-
গদ্যলির ঘড়ি রাখতে নেই।

মাসে একটি দিন—অর্থাৎ ইষ্টভূতি পাঠানোর আগে পর্যন্ত
জলগ্রহণ না করলে কোনও কষ্ট হয় না। আর যদি বা হয় তবে
সেই কষ্টটাই তো ঠাকুর। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ঠাকুরকেই তো মনে
পড়বে। তাঁর দয়াল মদুখানা, তাঁর মিষ্টি হার্সিটি এ সবই ভুলিয়ে
দেবে কষ্টকে। কষ্টের বিনিময়ে লাভ হবে তাঁর স্মরণ মনন। নিষ্ঠার
অনেক গুণ। নিষ্ঠা আমাদের জীবনে অনেক উপরি লাভ সঞ্চার
করে দেয়। নিষ্ঠাবানরাই ঠাকুরকে আমান উপলব্ধি করতে পারে।
নিষ্ঠার পথেই আসে ভক্তি, আনন্দ, সাফল্য। ঠাকুর মানদুশ
চাইতেন। মানদুশই তাঁর সম্পদ। মানদুশ সম্পর্কে তাঁর কোনও
ক্লান্তি ছিল না। আমরাই বা তাঁর কাজে কেন নিষ্ঠাবান হবো
না? তাঁকে আমাদের এটুকু ছাড়া আর কী দিতে পারি?

দেখবেন ইসকন, আনন্দমার্গ ইত্যাদি ধর্মীয় সংস্থা তাঁদের
সংগঠন বা মন্দির-আশ্রম দেখানোর জন্য সবদা উন্মুখ। কলকাতা
থেকে আগ্রহী মানদুশকে আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইসকনের
নিজস্ব বাস রোজ মায়াপুর যায়। এ বাবদ প্রচুর অর্থব্যয় করে
তাঁরা গড়িয়াহাটের মোড়ে চলমান বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। মায়াপুরেও
চমৎকার প্রশস্ত গেস্টহাউস ইত্যাদি আছে। আছে খাও-দাওয়ার
সুন্দর ব্যবস্থা। আনন্দমার্গও অতি যত্নে মানদুশকে আমন্ত্রণ করে
নিয়ে যায় এবং সেবার ব্যবস্থা করে। ভারত সেবাশ্রম সম্ব তো এ
ব্যাপারে বহুকাল ধরেই খ্যাতির শীর্ষে আছে। রামকৃষ্ণ মিশনও
তাই।

আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, সংসঙ্গও যদি ওরকম পারত!
অনেকে বলেন, আপনাদের আশ্রমে গিয়ে থাকার জায়গা পাওয়া
কঠিন। কথাটা মিথ্যেও নয়। দেওঘ. ঠাকুরবাড়ি সারা বছরই
মানদুশের আগমনে এত মদুখর যে, সেখানে স্থানান্তর হওয়া

স্বাভাবিক । এত মানুষকে আগ্রস্র দেওয়ার মতো জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে ?

উৎসবের সময় দেখা যায়, কোটিপতি লক্ষপতি যেমন, তেমনি গরিবগদ্বর্ষ সাধারণ মানুষও পড়ে আছে গাছতলায়, খোলা মাঠে, প্যাংডলে, বারান্দায় । শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বৃষ্টি কিছুরই পরোয়া নেই । শৌচালয়ের অভাব বা জলকষ্ট তারা গ্রাহ্যও করে না । ঠাকুরবাড়ির আকর্ষণ, আগ্রমের এক মায়াবী বাতাবরণ আর মানুষের আনন্দমেলা তাঁদের দেহকষ্ট ভুলিয়ে দেয় । মানুষ তাঁর কাছে এমন কিছুর পায়, এমন মহার্ঘ্য কিছুর যার কাছে সব কিছুরই তুচ্ছ ।

দেওঘরের সংসঙ্গনগর যারা দেখেছেন তাঁরাই জানেন এটি একটি ছোটোখাটো শহর । অনেকটা জায়গা জুড়ে এর বিস্তার । তবু স্থানাভাব থেকেই যায় । কারণ প্রাণের টানে আসা মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, যত দ্রুত বেড়ে ওঠা সম্ভব নয় বাড়ি-ঘর কিংবা অতিথিশালা । যারা ঠাকুরের আস্বাদ পেয়েছেন তাঁদের কাছে আগ্রস্র বলতে কিছুর প্রয়োজন নেই । গাছতলাও লাগে না তাঁদের । তবে ভ্রমণকারীদের কিছুর অসুবিধে আছে । কিন্তু মনে রাখতে হবে, সংসঙ্গে মানুষের ভিড় অনেক বেশি । দর্শনার্থীদের তাই কিছুর অসুবিধে মেনে নিতেই হয় । প্রথম দিকে আমরাও খড়ের বিছানায় শুয়েছি । শতরশ্মির বেশি কিছুরই হয়তো জ্বোটেনি, তবু কী যে আনন্দ ।

ঠাকুরের শতবার্ষিকীর সময় যে লোক সমাগম হয়েছিল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হওয়া শক্ত । আনন্দবাজারের অত বিশাল বন্দোবস্ত সত্ত্বেও অনেকে সেখানে ঢুকতেই পারেননি ভিড়ের চোটে । স্থানাভাবে জনতা ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত শহরে । তবু কী অদম্য আকর্ষণ । কী বিপুল আনন্দের হাট বসে গিয়েছিল ।

সাধারণ নিয়মে অর্থাৎ ঠাকুরের যে পন্থা তাতে মনে হয়

বহিরাগতদের আশ্রমিকরা নিজেদের গৃহে স্থান দিলে এবং সেবা-
 যত্ন-যাজন করলে কাজ অনেক বেশি হয়। কিন্তু সেটা ইদানীং
 বেশ অসুবিধেজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উৎসবের সময় এমনিতেই
 দরিদ্র আশ্রমিকদের বাড়িতে তাদের যজমান বা পরিচিত
 সংসঙ্গীদের প্রবল ভিড় হয়। এটাকে আত্মীয় সম্মিলন বললে
 ভুল হয় না, সংসঙ্গীরা পরস্পরের আত্মীয় ছাড়া আর কী?
 সংসঙ্গী বলে অসুবিধে হলেও মানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু
 বাইরের লোক হলে মানিয়ে নেওয়া কষ্টকর। বিশেষ করে
 উৎসবদির সময়।

এ সমস্যার সমাধান বড়ো সহজ নয়। ঠাই নাই ঠাই নাই রব
 ওঠে বগে, ঠাই আবার হয়েও কি যায় না? অসুবিধে হবে মনে
 করেই যদি কেউ আসেন তবে সব কিছুর মধ্যেই তিনি নিজেকে
 মানিয়ে নিতেও পারেন, শুধু মনোভাবটা যদি উন্মুখ, আগ্রহী হয়।

ঠাকুরের মতো মহান মানুষের প্রচাব ও প্রসার ক্রমশ ব্যাপ্ত ও
 বিশাল হয়ে দাঁড়াবেই। পথ খুঁজতে, উদ্ধার পেতে, অনুসন্ধান ও
 প্রশ্ন করতে একদিন লাখে লাখে মানুষ আসবেই তাঁর দরবারে।
 সেই বিশাল জনস্রোতকে সামাল দেওয়ার মতো উপকরণ আহরণ
 বা ব্যবস্থা করে ওঠা সময়সাপেক্ষ। ঠাকুরের অর্ধশতাব্দীমানুষ
 আসছে লাখে লাখে, দিন দিন তা গণনা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।
 আশ্রমও বেড়ে চলেছে বটে, কিন্তু অনুপাতের হার তো সেরকম
 হয় না।

ঠাকুরের মূল নেশাই হল মানুষ এবং জীবজগৎ। এই মহা-
 প্রেমীর পথে এক পাও আমরা অগ্রসর হতে পারব না যদি মানুষ
 সম্পর্কে আমাদের অস্তিত্বাচক ও দরদী মনোভাব গড়ে না ওঠে।
 মনে রাখতে হবে ঠাকুরের আশ্রম মানুষেরই জন্য।

মনে রাখতে হবে ঠাকুরই এ যুগের মানুষের শেষ অগ্রন্থল।
 মানুষ, দানিয়ার মানুষ তাঁকে খুঁজে বের করবেই। ঠাকুরও সারা-

জীবন মানুষই খুঁজেছেন। মানুষের জন্যই তাঁর যা কিছু। স্ৱতরাং সংস্ৱকে সৰ্বদাই বহির্জগতের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হচ্ছে। মানুষের ওপর বিরক্ত হলে চলে না। তাকে অনাদর করলে চলে না।

“তোমার গৃহস্থীতে বৃভদ্র বা অতিথির শুভাগমন যদি হয়—নিজেকে কৃতার্থ মনে ক’রো, সাধামতন সেবাযত্নে তাঁর ক্লান্ত অপনোদন ক’রো—সাবধানী অনুসন্ধিৎসায়, সজাগ থেকে তৃপ্ত ও তৃপ্তির সেবা সন্দীপনায় অভিনন্দিত করে তুলো তাঁকে। এমনকি প্রয়োজনমত নিজের ক্ষুধার অন্ন দিয়েও তাঁকে তৃপ্ত করো—পরিবার তোমার দর্লভ আশীর্বাদের অধিকারী হবে।” আৰ্যপ্রাতিমোক্ষ (৪র্থ) ২১০৭। দয়াল ঠাকুর আমাদের কাছে এরকমই চাইতেন।

ঠাকুরের জীবনদর্শনের মূল ধারাটিকে অসুসরণ ক’লে দেখা যাবে মানুষ সম্পর্কে আমাদের বিরক্তি বা উদাসীনতা কিছুতেই প্রগ্রয়যোগ্য নয়।

সংস্ৱের উৎসব এখনও, আজও অনেক সংস্থা বা সংগঠনের কাছে এক বিস্ময়। হাজার হাজার মানুষের সমাগম সন্তেও যে শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এত মানুষ একসঙ্গে বসে খায়, থাকে, কিস্তি কোথাও কোনও বড় রকমের অব্যবস্থা দেখা যায় না। কিস্তি মনে রাখতে হবে এই শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা ঠাকুর নিজেই করেছেন বলে তার ট্র্যাডিশন চলে আসছে। এ ব্যাপারে বড়দার সক্রিয় ভূমিকারও তুলনা হয় না। ঠাকুরের টানে যারা আসেন তাঁরা কিস্তি আদর-যত্ন বা খাতির পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসেন না, তাঁরা আসেন আশ্রমের আধ্যাত্মিক পরিবেশে নিজেদের শর্দীচশুদ্ধ করে নিতে। তাঁদের বেশির ভাগই অর্থব্যয়ে অকৃপণ, কষ্ট স্বীকারে রাজি এবং বিনীত ভক্তিময়। এই সব মানুষ কিস্তি ফেলনা নয়। ঠাকুরের শতবর্ষের ওই বিপুল জন সমাগমে যখন

দেওঘর শহরেরই সমস্ত ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়ল এবং দেখা দিল অতিসংখ্যক মানুষের ভিড়ে দুর্ঘটনা বা মহামারীর আশংকা তখনও সুভদ্র সংসঙ্গীদের ব্যক্তিগত শৃঙ্খলাবোধ ও নম্রতা কিছুই ঘটতে দেখানি। মহামারী অবশ্য সংসঙ্গের ইতিহাসেই কখনও ঘটেনি। সেই ভয় আমার ছিল না, কিছু জনতার চাপে দুর্ঘটনার ভয় ছিল। কিন্তু ঠাকুরের এই ভক্তবন্দ তা ঘটতে দেননি। এই সমবেত মানুষের মধ্যে যেন ঠাকুরকেই দেখতে পেয়ে সেদিন প্রাণ্ডায় আমার মাথা নত হয়ে এল। ভাবলুম এই সব ভক্তের পদরেণু মাথায় নিলেও আমার পুণ্য হবে। এই সব মানুষকে অনাদর বা অবহেলা করা মস্ত বড় পাপ।

ঠাকুর যে যার নিজের মতো করেই পায়। যার যেমন কর্ম নামধ্যান-যজ্ঞন-যাজ্ঞন এবং যেমন তার বৈশিষ্ট্য। ঠাকুর তো বৈশিষ্ট্যকে পালন ও পূরণ করেন। তাই এক একজনের কাছে তিনি এক এক রকম হয়ে ধরা দেন। কিন্তু এটা অতি নিশ্চিত যে, যে তাঁকে অবলম্বন করে, ভালবাসে, নামধ্যান-সদাচার-সদ্ব্যবহার-পরায়ণ থাকেন তাঁর কাছে তিনি নিজেকে উন্মোচন করেনই। এর কোনও ব্যত্যয় নেই। তাই নিত্য পালনীয় কাজগুলোতে ফাঁক রাখতে নেই। ইচ্ছাভূতি করা এবং ঠিকমতো পাঠানো, স্বস্ত্যায়নী রক্ষা করে চলা, সদাচার পালন করা ইত্যাদি যান্ত্রিকভাবে হলেও কাটা; কাটান করলে ফল পাওয়া যাবেই। যান্ত্রিকতা থাকলেও নিয়মমতো করতে করতে একসময়ে ভক্তিভাব এসে পড়েই, বিশেষ করে নামধ্যানের ক্ষেত্রে এটি আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।

ঠাকুর একবার বলেছিলেন, খুব নামধ্যান করলে আর কিছু হোক বা না হোক শরীরটা ভাল হয়ে পড়ে। এটা যে কত বড় সত্য কথা তা আমার জীবনে আমি বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছি। আরও কথা হল, নামধ্যান করলে ব্যক্তিত্বের আকর্ষণশক্তি বাড়ে। মানুষ চৌম্বক আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। যতবার নামধ্যান-পরায়ণ থেকে

কোনও রত-প্রার্থীশ্রুত করেছি ততবারই দেখেছি শরীরের উজ্জ্বলতা বেড়েছে, মানুষকে আকর্ষণ করার শক্তি বেড়েছে। ঠাকুরকে নিয়ে আমি নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। তার কারণ, দীক্ষাগ্রহণের সময়েও আমি ছিলাম ঘোর নাস্তিক। যাকে গদরু বলে গ্রহণ করেছি তার প্রতি শ্রদ্ধা বা আসক্তি ছিল না। ফলে পরীক্ষা করতে তাকে ছাড়িনি। কিন্তু বারবার আমার সন্দেহের নিরসন তিনি অবলম্বন করেছেন। নামধ্যান করলে যে কান্তি, উজ্জ্বলতা ও আকর্ষণশক্তি বাড়ে এটা যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। নামধ্যান করলে আরও কৃত কী হয়। নামধ্যান-পরায়ণরা যদি কোনও অকাজ বা কুকর্ম করতে উদ্যত হন তাহলে ঠিক তাতে বাধা পড়ে যায়। নামে বন্দ থাকলে বিপদ-আপদ যে কী অলৌকিক ভাবে কাটে তা শিহরিত বিস্ময়ে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। আর এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই ঠাকুরকে ঠাকুরের আসনে বসাতে আর শ্রদ্ধা থাকেনি।

একটা সময় এল যখন ইন্ট্রাসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ ভালই লেগে উঠত না। তখন আমাদের যৌবনের উন্মেষকাল, সে সময়ে কত দিকে মানুষের কৃত আকর্ষণ জন্মায়। কিন্তু আমার সব আকর্ষণ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হল, ঠাকুর। আজও এই রহস্যময় আকর্ষণের যুক্তিসিদ্ধ কারণ খুঁজে পাই না। ঠাকুরের সঙ্গে আমার বয়সের তফাত, আত্মীয়তা নেই, তেমন করে বাক্য বিনিময়ও হয়নি, তাকে কখনও স্পর্শ করিনি, সর্বদাই তাকে দেখেছি অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে। তবে আকর্ষণটা এল কোথা থেকে? কেন মনে হতে লাগল যে, ইনি পৃথিবীতে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন! এর চেয়ে বড়ো মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমার কেউ নেই!

ঠাকুর এক আশ্চর্য আবির্ভাব। কীভাবে তিনি মানুষকে টানেন, কীভাবে তিনি লক্ষ মানুষকে পদ্রণ করেন তা কিছুতেই সহজবোধ্য নয়। অলৌকিক ঘটনা? সেটা নিয়ে আমার তেমন মাথাব্যথা ছিল

না। কিন্তু মিরাকলের চেয়েও অনেক বেশি প্রভাবিত করেছিল আমাকে ঠাকুরের ওই সব ব্যাপী আগ্রাসী ভালবাসা। লক্ষ মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছি, তারই মধ্যে হঠাৎ হয়তো এক সেকেণ্ডের ভণ্ডাংশের জন্য তারি চোখ আমার দিকে পড়ল, তাতেই আপাদমস্তক যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে যেত। মনে হত, আমার সব পাপ-তাপ জ্বালা-যন্ত্রণা মূছে নিয়ে গেলেন।

অনেকেই এসে আমার কাছে দঃখ করে বলেন, ঠাকুরের কাজ কিছই তো করতে পারছি না, কিছই হচ্ছে না ইত্যাদি। কথাটা মিথ্যেও নয়, ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা প্রায় একতরফা প্রাপ্তির, আমাদের অনন্ত চাহিদা তার শ্রীচরণে নিবেদন করছি আমরা রোজ। বিনিময়ে তাঁকে সিকি আধূলি বা টাকা ইষ্টভূতি হিসেবে দিচ্ছি। মানুষের জন্য ঠাকুরের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের যা করা উচিত সে কাজে আমরা অগ্রসর হই কমই। আমি নিজেও এ-বাবদে পয়লা নম্বরের অপদার্থ। এক প্রবীণ গুরুভাইয়ের কাছে এবাবদে কিছ দঃখ করছিলাম একদিন। তিনি আমাকে সস্নেহে বললেন, দাদা, আর কিছ না পারেন চেপে নামধ্যানটা করুন। নামধ্যান যদি নুতোর সঙ্গে করতে পারেন তবে ঠাকুরই আপনার করার পথ খুলে দেবেন।

ঠাকুরের জন্য কাজ করার ইচ্ছে এবং আগ্রহ থাকলে তার পথও খুলে যায়। কারণ ঠাকুরের কাজ বলতে যে-কোনও ইষ্টমুখী যাজনসমৃদ্ধ কাজকর্মকেই বোঝায়, যা কোনও না কোনও বৈ ঠাকুরকে পূরণ করে। তবে ঠাকুরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলতে আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুদ্ধোচ্চ মানুষকে মেরামত করা, তাকে ধর্মদান করা, তাকে ইষ্টপথ দেখিয়ে দেওয়া এবং সেই পথে চালানো।

কিন্তু একাজ করতে হলে নিজেকেও মেরামত করে নিতে হয় এবং ঠাকুরের দর্শন সম্পর্কে বুদ্ধসমঝ পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। নইলে ভাল করতে গিয়ে মন্দ করে ফেলা বিচিত্র নয়। ঠাকুরের পথে চলা মানেই সদাসতক হয়ে চলা। নিজের গুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা, খামতিগুলির প্রতি নজর রেখে ধীরে ধীরে সংশোধিত হওয়া। যার সংশোধিত হওয়ার ইচ্ছে থাকে ঠাকুর

তাকে সাহায্য করেনই। যে ভাল হতে চায় এবং ভাল করতে চায় দয়াল ঠাকুরের দয়া তার ওপর অজচ্ছল বর্ষিত হয়, এ আমি নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছি। ঠিক ঠিকমতো নামধ্যান করলে অনুভূতির প্রখরতা বাড়ে, দেখার চোখ তীক্ষ্ণ হয়, বিচারবোধ জেগে ওঠে, আলস্য দূরীভূত হয়, কাজে কর্মে ভুলত্রুটি কমে যেতে থাকে। এটা অলৌকিক কিছ্ছু নয়। নামধ্যান মানুষের সদ্গুণ সব ক্ষমতা ও শক্তিকে জাগিয়ে তুলে তাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায়। তখনই সামান্য মানুষ অসামান্য হয়ে ওঠার পথে চলতে শুরুর করে। এটা শব্দ কথার কথা তো নয়। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে অনেক এরকম পাওয়া যাবে, যারা হতাশা ও ব্যর্থতার গভীর গহ্বরে তলিয়ে যেতে যেতে শব্দমাত্র ঠাকুরকে অবলম্বন করে ফের উঠে এসেছেন সাফল্য ও প্রত্যাশার উজ্জ্বল আলোয়। আমার নিজের জীবনে যেমন এর প্রজ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আছে, তেমনি আরও অনেকেরই আছে। একটু নিষ্ঠা, একটু আকুলতা থাকলেই হয়।

ঠাকুরকে যারা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁদের ঠাকুর প্রত্যক্ষভাবেই রক্ষা করতেন। তিনি অপ্রকট হওয়ার পর সে সন্যোগ নেই বটে, কিন্তু ঠিক একইভাবে ঠাকুর আজও হৃদিশিয়ারি দেন। খারাপ কিছ্ছু ঘটবার আগে তার পূর্বসংবাদ পাওয়া যায়। আর ঠাকুরের ওপর পরম নির্ভরতায় নিজের ভাল-মন্দ ছেড়ে দিলে তিনি বিপদ-আপদকে মশা মাছির মতো তাড়িয়ে দেন। এসব কথার কথা হয়ে থাকলে চলবে না। প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই ঠাকুরের সত্যস্বরূপকে জানতে হবে। তাঁর স্বাদ, তাঁর সঙ্গ আমাদের পেতেই হবে। নইলে ঠাকুরকে নিয়ে চলব কী করে ?

এই ভীষণ জটিল মানসিকতার যুগে ঠাকুরকে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক সবচেয়ে বেশি লজ্জিক্যাল বলে সকলেরই মনে হবে। আন্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে। ঠাকুরের সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মগুরুদেরও অনেকে ঠাকুরকে দর্শন করে গেছেন এবং তাঁর জীবনদর্শনের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখ্য

হল, নকশালপন্থীদের অনেকেই পদাংশের তাড়ায় আশ্রমে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেক কটুর নাস্তিক ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে দীক্ষা নেন এবং ভক্ত হয়ে পড়েন। একজন প্রান্তন নকশাল নেতা এখন মস্ত বড় ঠিকাদার। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা তার। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ঠাকুর! ঠাকুরের কোনও বিকল্পই মেই। অসাধারণ!

ঠাকুর সম্পর্কে এরকম একটা প্রস্থার বোধ বহু মানুষের আছে যারা তার সংস্পর্শে সামান্য সময়ের জন্যও এসেছেন। এঁরা হয়তো নাস্তিক, হয়তো অবিম্বাসী, গুরুবাদ-বিরোধী, তবু ঠাকুরের অসাধারণত্ব নিয়ে তাদের কোনও সন্দেহ নেই। এই বোধ ও মনোভাব আরও বৃদ্ধি পাবে যখন ঠাকুরের গ্রন্থরাজির প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকবে।

যে মেলাফিলিয়ান আক্রান্ত হয়ে আমি ঠাকুরের কাছে প্রথম যাই সেটা হয়তো আমার একারই বিশেষ অসুখ। ঠিক ওরকম হয়তো অন্য কারও হয় না। কিন্তু এনে রাখতে হবে এ যুগটাই মনোরোগের যুগ। বিষাদরোগ এ যুগেরই ধর্ম। মানুষ বাইরে নানা উত্তোপাল্টা ঘাত-প্রতিঘাতে, সম্পর্কের জটিলতায়, এবং ভাল-বাসাহীনতায় নিজের মনের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজবে এবং ক্রমশ হতাশার গাড় থেকে গাড়তর অন্ধকারে। নর্মাজত হতে থাকবে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া তার সাধ্যাতীত। কেবল মনের কোণে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করলেও তার সংকীর্ণ মন তাকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা ধরে না। ফলে সে নানাবিধ উপায়ে আশ্রয় খুঁজবে। কখনও মদ খাবে, অতিরিক্ত ফর্দিত্তে জড়িয়ে পড়তে চাইবে, মঠ-মন্দিরে ছোটোছোটো করবে, জ্যোতিষীর কাছে যাবে, রাজনীতি করবে বা যাবে ডাক্তারের কাছে। তাতে সমাধান হবে না, আরোগ্য ঘটবে না, সাময়িক ধামাচাপা দেওয়া যাবে। মঠ-মন্দির, গুরুদেবদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। তবে আচরণবিধি না মানলে, সক্রিয়ভাবে নিজের ও পরিবেশের শুদ্ধীকরণের দিকে না এগোলে এবং চরিত্র সংগঠিত না হলে কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়। মঠ-মন্দির মানুষের চরিত্র গঠনে, তাকে প্রমথলী কর্মমুখর লক্ষ করে

তোলার ব্যাপারে, খুব একটা কিছ্ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয় না। আর গুরুদেব শিষ্যদের ওপর এমন অনুশাসন চাপাতে চান না, যাতে তাদের কষ্ট হয় বা তারা ভয় পেয়ে যায়। ফলে মঠ-মন্দির, গুরুদেবদের কাছে যারা আশ্রয় নেন তাঁরা শুদ্ধ মনুষ্য কর্মপরায়ণ হন কমই। ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য হল যা ভাল ও মঙ্গলপ্রদ তা তিনি জোরের সঙ্গেই চাপান। তিনি জানেন, এ যুগে মানুষের ব্যামো যেমন শক্ত, তার দাওয়াইও তেমনই কড়া হওয়া প্রয়োজন। শিষ্য ভেগে পড়বে বা অসন্তুষ্ট হবে ভেবে তিনি কখনও হাত গুটিয়ে নেন না। তার আরোগ্য, তার আয়ু, তার নিরাপত্তার দায়িত্ব ঠাকুর নিজের কাঁধে যেমন নেন তেমনি তাকে যোগ্য দক্ষ করে তুলবার জন্য তাকে অনুশাসনও মানতে বাধ্য করেন।

তাহলে কি জ্বরদস্তি? না, তাও নয়। মানুষ যখন অস্তিত্বের সংকটে তাঁর কাছে এসে আশ্রয় নেয় তখন সে বাঁচবার জন্য, রক্ষা পাওয়ার জন্য আকুলভাবেই করে। চিকিৎসকের নির্দেশ না মানলে যে রোগ সারে না একথা তো সবাই জানেন। ঠাকুর তেমন চিকিৎসক নন, যিনি নিদান দিয়েই খালাস। তিনি তার অনুশাসনবাদের ভিতর দিয়ে সেই নিদান কার্যকর করে তোলেন। আর তাই তাঁর আশ্রয়ে মানুষের আরোগ্য অমোঘ হয়ে ওঠে।

॥ সাত ॥

কাছের ঠাকুরের কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে এই গ্রন্থে আমি নিজের কথা একটু যেন বেশিই লিখে ফেলেছি। যা ঘটেছে তা নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই ছিল নিশ্চিত। আমার জীবনে ঠাকুরের যে ভূমিকা তা ছাড়া আমার সম্বলই বা কী? আমার দাবলতা, ব্যর্থতা, শ্বিধা সংকোচ, লজ্জা, ভয় সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়েই আমি তাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি বলে এক অসহায় মানুষের আত্মকথা প্রগলভতার সঙ্গেই প্রকাশ পেয়েছে। ভয় হয় নিজের মাপকাঠিতে মাপতে গিয়ে তাকে ছোটো করে ফেললাম নাকি।

আগে ভাবতাম “আমার ঠাকুর”। ভাবতে এক ধরনের স্বাথপর আনন্দ হত। একদিন ঠাকুরের এক গ্রন্থে পড়লাম, ওরকম ভাবতে ঠাকুর নিষেধ করেছেন। “ঠাকুরের আমি” এই বোধটাই ঠাকুর পছন্দ করতেন। “আমার ঠাকুর” বললে ঠাকুরকে অন্য সকলের কাছ থেকে যেন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা বলে মনে হয়। যেন ঠাকুর শুদ্ধ আমার, আর কারও নয়। তাতে ঠাকুরকে নিজের স্বাথের মাপে ছোটো করে ফেলা হয়। তাতে নিজেরও সংস্কার বাড়ে না। “ঠাকুরের আমি” বোধ প্রবল হলে আর তাতে স্বাথ সিদ্ধির ধান্দা থাকে না। তখন ঠাকুর শুদ্ধ আমার হন না, আমিই ঠাকুরময় হয়ে যাই। ক্ষুদ্র আমি হয়ে ওঠে বৃহৎ আমি, স্বাথশূন্য আমি মহান আমি।

ঠাকুর যে বলেছেন “তোমার ভেতর ঠাকুরও না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয় ঠাকুরও নয়” এর মতো সত্য আর হয় না, তবে ঠাকুরও জাগানো বড়ো সহজ কাজও তো নয়। অনেকে দেশের কাজ করেন, অনেকে পরোপকার করেন, অনেকে রাজনীতিতে আত্মোৎসর্গ করেন, অনেকে সংপথে চলার চেষ্টা করেন, তবু সব করেও অনেক ফাঁক থেকে যায়। তার কারণটি অবশ্য সবসময়ে বোঝা যায় না। সারা জীবন ভাল করবার চেষ্টা

করেও কিছুতেই যেন ভালটা দানা বেঁধে ওঠে না। তার কারণ তাঁদের জীবনে ভালবাসার কোনও কেন্দ্রবিন্দু থাকে না, ইষ্টনেশা থাকে না, ফলে ভাল করার চেষ্টা নানা বিচ্ছিন্নতায় বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অনেক সময়ে ভালর বকলমে মন্দই হয়ে পড়ে। সুতরাং যারা ভালই করতে চান, ভালই হতে চান তাঁদের জীবনের কেন্দ্রে একজন ভালবাসার মানুষকে দরকার। যদি তাঁরা তেমন কাউকে পান তবে তাঁদের সব ভাল সগর্জনে সাফল্য নিয়ে ঝেঁপে খরস্রোতে দেশ ভাসিয়ে দেবে।

আমি তো জ্ঞান, স্বার্থ দিয়েই বাঁধতে চেয়েছি ঠাকুরকে। সামান্য ইষ্টভূতি দিয়ে, চাঁদা দিয়ে, বস্তুতা দিয়ে তাকে কিনে নিতে চেষ্টা করেছি। তাই সম্পূর্ণ হয়ে উঠল না আমার অন্তঃপূরে তাঁর ছবি। মাঝে মাঝে তাই বস্তু গভীর গ্লানিতে ছেয়ে যায় মন। ভাবি পৃথিবীর ভাল মানুষ যারা, তাঁরা কবে আসবেন ঠাকুরের কাছে? তাঁদের পেলে ঠাকুর কী সাংঘাতিক কান্ড বাঁধিয়ে দেবেন!

অবশ্য একথাও ঠিক, কে ভাল কে মন্দ এ বিচার করার আমি কে? ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ বলে চেনবার শক্তিই বা আমাদের কতটুকু?

ঠাকুরের কাছে ভাল আর মন্দ বলে তো কিছু ছিল না। তিনি আমাদের মতো বিচার তো কখনও করতেন না। মন্দই হয় তো তাঁর কাছে বেশি এসেছে। কারণ, মন্দরাই তো বাঁচবার জন্য তাঁর পায়ে এসে পড়েছে বেশি। তিনি তাদের বদলে তুলে নিয়েছেন, কাজে নামিয়েছেন, শোধরেও গেছে তারা। মূল্যহীনের সোনা করিবার পরশপাথর হাতে আছে বলেই তিনি কখনও কোনও অকিঞ্চন বা সামান্যকে অবহেলা করেননি, উপেক্ষা করেননি পাগল বা বিকারগ্রস্তকেও। তাঁর কাছে সকলেরই অমলিন আশ্রয়। আর সেটাই আজ অকিঞ্চন, দঃখী, অবসাদ আর হতাশায় ভারাক্রান্ত মানুষের কাছে পরম ভরসার কথা, পরম আশার কথা। ঠাকুর বারংবার বলতেন, অহং স্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষম্য্যামি মা শূচঃ।

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, দেখুন মশাই, দীক্ষা অনেকেই অনেকের কাছে নেয়। কিন্তু এই আপনারা, সংসঙ্গীরা বস্তু বেশি ঠাকুর ঠাকুর করেন।

শূনে বিরক্ত হওয়ার বদলে খুশিই হয়েছি। ঠাকুর ঠাকুর

করি নাকি ? কই, টের পাই না তো ! যদি করেই থাকি তবে সেটা তো মস্ত আনন্দের খবর !

সংসঙ্গীরা ঠাকুর ঠাকুর করেন ঠিকই তবে তা এমনিতে তো নয়। কিছু পান ঠাকুরের কাছে তারা, কিছু নেশা তাঁদের হয় নিশ্চয়ই।

ঠাকুরের সৎনাম নিলেই যে সব সমস্যার সমাধান আপনা থেকে অলৌকিক ভাবে ঘটে যাবে তা তো নয়। ঠাকুর নিত্য পালনীয় কৃত্যগুলিকে কাঁটায় কাঁটায় পালন করতে বলেছেন। এটাই হল ভিত। যজ্ঞন যাজ্ঞন ইষ্টভূতিতে যদি খুঁত না থাকে, যদি ইষ্টভূতি নিয়মিত ঠিকঠাক ত্রিশ দিনে পাঠানো হয়, যদি সদাচার এবং সান্ত্বক আহার গ্রহণ করা হয় তাহলে সেই ভিতের ওপর নিজের ব্যক্তিত্ব ও ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার পথ খুলে যেতে থাকে। মূলেই যদি গন্ডগোল থাকে তাহলে শত ভক্তিও তেমন কার্যকর হবে না। আর সন্তোষ ভক্তি ছাড়া কিছু হয় না, ভাবাবেগের ভক্তির কোনও মূল্য নেই।

অনেক সময়ে আমাদের মনে হয়, ঠাকুরের জন্য অনেক কিছু করে ফেলেছি, অনেক ত্যাগ স্বীকার কবলুম, ইত্যাদি। এই ধারণার মধ্যে প্রান্তি হল, ঠাকুরের জন্য করা মানেই হচ্ছে মানুষ্যের জন্য, পৃথিবীর জন্য করা। আর এই করার ভিতর দিয়ে আমরা গন্ড-বন্ধ জীবন ছাড়িয়ে বৃহৎ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হই। আর সেই সংযোগ ঘটে বলেই আমাদের তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবনও এক জীবনের মাহাত্ম্য লাভ করে। ঠাকুরের জন্য যদি কেউ কিছু সত্যি করে তাতে তার তার নিজের লাভও বোলা আনা। এই হিসেবটা গাধায় রাখতে নেই বটে, কিন্তু এটা যে ঘটে তা নিতাই প্রত্যক্ষ করছি।

আবার অন্য দিকে দেখি। একসময়ে—যখন ঠাকুরের তেমন পরিচিতি ছিল না, তখন ঋষিকেরা কপর্দকহীন অবস্থায় দেশ-দেশান্তরে বেরিয়ে পড়তেন যাজ্ঞনে। পথকষ্ট, বিপদ-আপদ, বিরোধিতা সব সহ্য করে কোন দূর-দূরান্তে ঠাকুরের সৎনাম প্রচার করেছেন তাঁরা। আর ওই কষ্ট, ওই পরিশ্রম তাঁদের সর্বক্ষণ টই-টুঁস্বদর রেখেছে আনন্দে। ওই কষ্ট না থাকলে ওই আনন্দই বা পাওয়া যাবে কেমন করে ?

একবার বয়োজ্যেষ্ঠ এক গুরুভাই যখন ঠাকুরের জন্য তাঁর

ত্যাগ স্বীকারের কথা বলে বড়াই করছিলেন তখন আমার মনে হল, ইনি মাত্র বি এ পাশ। সে আমলে ইনি বড়ো জোর একটি কেরানীগিরি জোটাতে পারতেন। দীর্ঘদিন কলম পিষে সামান্য সপ্তয় দিয়ে ইনি হয়তো একখানা বাড়ি করতেন কষ্টেসৃষ্টে। আর পাঁচটা সংসারের মতোই সাংসারিক নানা ঝগড়াটে ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। আর এভাবেই জীবনটা একদিন শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আজ ঠাকুরের ঋণিক হিসেবে ইনি যেখানেই যান শত সহস্র মানদুষ এঁকে প্রণাম করে, প্রণামী দেয়, এঁর যে কোনও বিপদে আপদে তাঁরা এসে বুক দিয়ে পড়ে এবং সংসঙ্গী মহলের হাজার হাজার মানদুষ এঁকে একডাকে চেনে। কেরানীগিরির চেয়ে ইনি তো বহুগুণ ভাল আছেন, অনেক সফল হয়েছেন, তবে এঁর দুঃখ কিসের? চাকরি করেই বা অন্যরা তাঁর চেয়ে কোন দিক দিয়ে ভাল আছে?

নিয়তকর্মীরা স্বতঃস্বেচ্ছ অনুরাগের সঙ্গে এবং উদ্যম নিয়ে ইস্টকাজে লাগলে তাঁদের যে কোনও অভাবই থাকে না এবং ঘরে যে লক্ষ্মী উপচে পড়েন তার ঢের দৃষ্টান্ত আছে। সাবধান থাকতে হয় একটা ব্যাপারে, গদুরদুর কাছ থেকে নিতে নেই। তাঁর কাছ থেকে নিলে মানদুষ নিঃপ্রভ, হীনবল হয়ে পড়ে। পরোক্ষে তিনি অজস্র যোগান দেন, প্রত্যক্ষভাবে নেওয়ার তাই প্রয়োজনও হয় না।

আমি নিজে নিয়তকর্মী নই। নিয়তকর্মীদের প্রাথমিক পৰ্য্যায়ে যে জীবন-সংগ্রাম করতে হয় তাও আমাকে করতে হয়নি। নিয়তকর্মীদের সবচেয়ে বড় বাধা আসে নিজস্ব পরিবার থেকেও। স্ত্রী পুত্র কন্যারা নিশ্চিত এই স্বেচ্ছাবৃত্ত দারিদ্র্য ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা পছন্দ করেন না। অন্যান্য দিক থেকেও নিয়তকর্মীর নানা চাপ আসতে থাকে। আশ্রমে আমার শ্রম্ভেয় ও প্রিয় এক নিয়তকর্মী খুবই উচ্চাশীক্ষিত। প্রথম শ্রেণীর ইন্টার্নিয়্যার এই দাদাটি খুব ভাল চাকরি করতেন। সব ছেড়ে ঠাকুরের কাজে লাগেন। কলকাতায় দেশপ্রিয় পাকের কাছে এক জায়গায় আমরা আশ্রম মারতুম। সেখানে এক রবিবারে পরেশদা (ভোরা)-কে নিয়ে গেছি। হঠাৎ এক ভদ্রলোক পরেশদা সংসঙ্গী জেনে তেড়ে এল। তারপর সাংঘাতিক হিম্বর্তিম্ব, আপনারা ঠক, আপনারা জোচ্চোর, আমার জামাইবাবুর সর্বনাশ করেছেন আপনারা, সংসারটা ভেসে

গেছে... ইত্যাদি। জানা গেল, তিনি উক্ত নিয়তকর্মীর শ্যালক। পরেশদা তাঁকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তিনি অবশ্য সে সব কথায় কণপাতও করলেন না, নিজের উম্মা ও স্ফোভ প্রকাশ করে গেলেন একতরফা। সুতরাং বদ্ব্যভিচারে অসদ্ব্যবহারে নেই ঠাকুরের নিয়তকর্মীদের কেমন সব বাধা টপকাতে হয়। টপকাতে যে সবাই পারেন এমন নয়। কিন্তু যারা শক্ত মনের মানুষ, যারা আপসরফা করেন না, যাঁদের মধ্যে ঠাকুর সম্পর্কে কোনও শ্বিধা নেই, যারা যে-কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে অকুতোভয় তাঁরা কিন্তু রাজা। ঠাকুরের কাজ করতে করতেই ঐশ্বর্য্য সফলতা আনন্দ ঝোঁপে চলে আসে তাঁদের জীবনে।

ঠাকুরকে অনুধাবন করতে, তাঁকে বদ্ব্যভিচারে উঠতে আমাদের অনেক সময় লাগবে। তাও তিনি যদি দয়া করে বদ্ব্যভিচারে দেন তবেই। কিন্তু ঠাকুরের পন্থায় দাঁতে দাঁত চেপে লেগে থাকতে পারলে বদ্ব্যভিচারের পথ খুলে যেতে থাকে।

এখানে সর্বিনয়ে এবং সন্তর্পণে একটা কথা বলে রাখি। ঠাকুরের নিয়তকর্মীদের অবস্থা আজ কিন্তু অনেক ভাল। এতই ভাল যে, সামান্য চাকুরিজীবীর অর্জনের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। ঠাকুরের কাজ যে মানুষের জীবনের অস্তিত্ব ও বৃদ্ধিরই সুতীর অনুপ্রেরণা এটা আজকের মানুষের বদ্ব্যভিচারে ভুল হয় না। কাজেই ঠাকুরের মানুষকে তাঁরা হাসিমুখে সা-হ-ভরণপোষণ করে কৃতার্থ হন। এই বিংশ শতাব্দীতে স্বার্থপরতার বাতাবরণে এ জিনিস যখন চোখে দেখি তখন অবিশ্বাস্য ঠেকে। আনন্দে চোখে জল আসে। মানুষ যে শুদ্ধ ঋত্বিক বা যাজককেই দেয় তা তো নয়, ওই দেওয়া তার ঠাকুরকেই দেওয়া। আজ একজন ঋত্বিক শুদ্ধ ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলেই দারিদ্র্য-অভাব-অনটন এক ঝটকায় কাটিয়ে উঠতে পারেন। তাঁর ঘরে লক্ষ্মী উপচে পড়বে।

মানুষের মধ্যে দয়াল ঠাকুর অছেন এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা যদি মানুষের প্রতি আমাদের আচার-আচরণ-ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা বিপুল মানব সম্পদ আমাদের

মুঠোয় পাব। মানুষ ছাড়া তো ঠাকুরের দর্শন এবং বাবতীস্ব কৰ্মকাণ্ড পণ্ড হবে। সতরাং মানুষের প্রতি অবহেলা অবজ্ঞা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা ত্যাগ করা আরও প্রয়োজন।

অর্থ সংগ্রহ আমাদের করতেই হবে। ম্যান মানি মেটেরিয়াল ছাড়া ঠাকুরের বিশাল কর্মক্ষেত্রের সম্পাদন সম্ভব নয়। কিন্তু ম্যান আগে তারপর মানি ও মেটেরিয়াল। মানুষকে মুখ্য করে নিলে আর দুটো আপনিই আসে। এখনকার দুঃখতাড়িত, মৃত্যু শাসিত, হতমান মানুষ তো তর্ষিতের মতো একজন দরদীর জনাই অপেক্ষা করে। তার রোগে, ভোগে, শোকে, একাকিত্বে কোনও সঙ্গী নেই, মনের নিহিত গভীর দুঃখের কথা সে কাউকে বলতে পারে না, স্বামী-পুত্র-পরিবার থাকা সত্ত্বেও তার সত্তার সাথীরা কেউ নেই। এই চিত্র আজ ঘরে ঘরে। এই দুর্গত মানুষের কাছে ঋতিহীন বা যাজক আসেন যেন আলোকবর্তিকা হয়ে। দরদ. সহানুভূতি, জীবনীয় কথার সিঁড়নে জীবন্ত মানুষ যেন ফের সজীবিত হয়ে ওঠে। ফিরে পায় বাঁচবার মামলোত। সে তখন দেওয়ার জন্য আকুল হয়। দিতে পেরে যেন ধন্য হয়। এ শৃঙ্খল কল্পনাবিলাস নয়, এ ঘটনা কতবার ঘটতে দেখেছি।

ঠাকুর অনেক সময় অকিঞ্চনের কাছেও চাইতেন, আবার ধনীর দিকে প্রদক্ষেপও করতেন না। তাঁর চাওয়া বা না চাওয়ার মধ্যে সবসময়েই থাকত গভীরতর তাৎপর্য। যার কিছু নেই তার কাছে ঠাকুর হয়তো অসম্ভব কিছু আশ্চর্য করতেন। বিস্ময়ের কথা, সে ঠাকুরকে এনেও দিত তা। তাতে খানিকটা ছিল ঠাকুরের দয়া। আর খানিকটা ছিল তার পারঙ্গমতাকে উসকে দিয়ে তাকে উদ্ভুদ্ধ করে তোলা। ঠাকুরের চাওয়ার ভিতরেই থাকত তাঁর দেওয়াও। যে ঠাকুরকে দেয় তাকে ঠাকুর দশহাতে পূরণ করেন। আমরা যদি ওই পূরণ করাটুকু পারতাম তাহলে আমাদের চাওয়ার মূল্য থাকত। তবু চাইতে হবেই। কিন্তু তার আগে চাই দরদ,

সহানুভূতি, ভালবাসা, সঙ্গ-সাহচর্য ও সেবা। মানুষটাকে হাতে পেলে তার সর্বস্বই পাওয়া যায়। যাজন তো একেই বলে। শৃদ্ধ দীক্ষা দেওয়ালেই যাজন শেষ হয়ে যায় না, দীক্ষার পরেও একজনকে নিয়মিত যাজনের মধ্যে রাখা ভাল। তাতে তর বিশ্বাস পাকা হয়, আচার-আচরণে আসে নিয়মানুবর্তিতা, ভক্তি ভালবাসাও জেগে উঠতে থাকে। যে যাজন করে তারও উপকারই হয়। নানা কথার ভিতর দিয়ে তার নিজেরও বোধদর্শি খুলে যেতে থাকে, বাড়ে লোকচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, মশাই আপনি তো ঠাকুর সম্পর্কে খুব বড় বড় কথা বলেছেন, আপনি নিজে কি এসব করেন ঠিক মতো?

জবাবে আমাকে নতমস্তকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আলস্য গেঁতোমি এবং অন্যান্য ব্যাপারে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার ফলে যাকে ইচ্ছাকাজ বলে ত, আমার দ্বারা বিশেষ হয়ে ওঠে না। নিজের সাফাই গাইবার মত্থ আমার নেই। কিন্তু বর্ষিক্রমের সেই যে কথা আছে যে তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? উত্তে বলি, আমি অধম তাই বলিয়া তুমি উত্তম না হইবে কেন? এই সঙ্গে স্বীকার করে নিই, আমি হলান্ ভাবের ঘৃদ্ধ। ঠাকুর বলেছেন তার জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করে না, অথচ খুব ভালোবাসি, একথাও যা, সোনার পিতলে ঘৃদ্ধও তাই। বুদ্ধিতে পারি, আমার ভক্তি ভালোবাসা সেই সোনার পিতলে ঘৃদ্ধই হয়ে আ। কিন্তু যাদের মত্থ চেয়ে পৃথিবীর শৃদ্ধ বিনায়নের স্বপ্ন দেখাই তারা, আমার ওই সব অকিঞ্চন গুরুভাইরা, ঠাকুরের জন্য জান কবুল করে যে কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমার মতো অপদার্থরা স্বপ্নই দেখে, কিছু করে উঠতে পারে না। কিন্তু ইচ্ছাকাজ করে তাদের শ্রীচরণ দর্শনেও আমার পুণ্য হয়, পাপ কাটে।

ঠাকুর ভক্তেরই ভগবান। অবিশ্বাসী অভক্তের নয়। আব সেই ভক্তিও হওয়া চাই সক্রমক, অর্থাৎ বর্ষিক্রম। ঠাকুর ভাবের ভক্তিতে আস্থা রাখতেন না। তার কারণ, ভাব নিয়ে মানুষ বেশি দূর এগোতে পারে না। তার চরিত্রের গায়েও হাত পড়ে না।

মানুষের ভিতরে অনন্ত ক্ষমতার আকর আছে। আসে সদৃ এবং কু দৃষ্টই। ঠাকুর চান আমরা আমাদের এই সব স্ফুট ক্ষমতা ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটাই। অহৈতুকি কৃপা নয়, নিজের যোগ্যতা, ক্ষমতা ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। আর এই স্ফুট ক্ষমতা ও গুণাবলীকে জাগিয়ে তুলতেই ঠাকুরের এত চেষ্টা, এত প্রয়াস।

নামধ্যান যজ্ঞ-যাজন-ইষ্টভূতি, স্বস্ত্যয়নী, সদাচার, প্রারশ্চিত্ত এসবগুলি নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। ঠাকুরের দেওয়া এই সব সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক, বাস্তব নিদান মানুষকে যে কী থেকে কী করে তুলতে পারে তার সম্যক ধারণাই আমাদের নেই। ধর্মের ব্যাপারটা ঠাকুরের কাছে কেবল আচার-অনুষ্ঠান তো ছিল না, ধর্ম একটি বাস্তব অস্তিত্বাচক জীবনধারা। জীবনের সব কিছুই ধর্মের আওতায় পড়ে। তার আহার নিদ্রা, মৈথুন, লোক-ব্যবহার অথোপার্জন সর্বক্ষেত্রেই ধর্মের অনুশাসন মানলে তবেই মানুষ শুদ্ধবুদ্ধ যোগ্য হতে পারে। তারকেশ্বরের মাথায় জল ঢেলে এলাম, কালীঘাটে গিয়ে হত্যা দিলাম, তীর্থ পরিক্রমা করে এলাম, সাধু-দর্শন করলাম, আর তাতেই জীবনের কৃত কর্মফল কেটে গিয়ে পুণ্যবান হয়ে উঠলাম, ভাগবত বিধান অত সস্তা নয়। ধর্মকে অত কম মূল্যে ক্রয় করা যায় না। সারা দেশ জুড়ে ধর্মের নামে এসব ছেলেমানুষি আর উদ্ভাদনাই চলছে। তাই বুদ্ধিশ্রম, চিন্তাশীল, লজিক্যাল মানুষেরা এই সব ধর্ম থেকে তফাত থাকেন। এই সব যুক্তিহীন ধর্মাচরণই অনেক মানুষকে নাস্তিক করে তুলেছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা ধর্মগুরুদ্বারাও আজ-কাল শিষ্যের ওপর অনুশাসন চাপাতে স্বেচ্ছা করেন। আমি অন্যান্য গুরুদ্বর কাছে দীক্ষিত বহু মানুষকে প্রশ্ন করে জেনেছি, তাঁদের খাদ্যা-খাদ্যের বিচার নেই, বর্ণাশ্রম মানার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, এমনকি জপধ্যানেরও সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। এ এক ভয়ঙ্কর ধর্মীয় অরাজকতা। এ-জিনিস চলতে থাকলে অচিরেই মানুষ ধর্মকর্মের অসারতা উপলব্ধি করে এ-পথ আর মাড়াতে চাইবে না। যে-ধর্মাচরণ প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে মঙ্গল অধিষ্ঠিত করে না, যা মানুষের চারিত্রিক শুদ্ধ পরিবর্তন ঘটায় না, যা মানুষকে

যোগ্য ও দক্ষ করে তোলে না, সেই ধর্ম মৃত্যুর পর যতই স্বর্গের বা মর্তির প্রলোভন দেখাক না কেন, বদ্ব্যভিমান হলে তার মধ্যে বিশাল শূন্যগর্ভ ফাঁকিবাজি আছে।

এইসব ছদ্ম ধর্ম বা ভুল ধর্মের হাত থেকে ঠাকুর আমাদের রক্ষা করেছেন। ধর্মচরণকে এনেছেন মানুষের দৈনন্দিন আচরণ-বিধির মধ্যে। এবং তা কত কার্যকর, কত ফলপ্রসূ ও বাস্তব, মানুষ তা নিজেই করে উপলব্ধি করেছে। ধর্ম এক অস্তিত্বাচক জীবনচর্চা, তা পরলোকচর্চা নয়। ধর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য সব কিছুর। সারাদিন নিজের স্বার্থ, নিজের খান্দা নিয়ে ব্যস্ত রইলাম, আর তার মধ্যে এক ফাঁকে একটু ঠাকুর প্রণাম বা মঠ-মন্দিরে পূজা দিয়ে এলাম, এটা ধর্মের নামে আত্মপ্রবণতা।

ধর্ম ধারণ করে, ধর্মই রক্ষা করে, ধর্মই মলমুক্ত করে মানুষকে। ঠাকুর মানুষকে যে পথ দেখিয়েছেন তার বিকল্প নেই। তার কাছে হিন্দুত্ব, খ্রিস্টানত্ব, ইসলাম —এগুলোর কোনও বিরোধ বা বিভিন্নতা ছিল না। ধর্ম মানেই জীবনধর্ম—যা সকলের পক্ষেই জীবনীয়, যা বাঁচা ও বৃদ্ধির মামলোত। সোজা কথায়, বাঁচতে চাইলেই ঠাকুর, আর ঠাকুরই ধর্ম। কারণ, ধর্মের সারবস্তা, তার স্বরূপ, তার ফলিত বা মৃত তাৎপর্য ঠাকুরের ভিতরেই জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। ঠাকুর ডা কেবল কথার মানুষ নয়, কাজের মানুষ। ধর্মকে নিজে হাতেকলমে যেমন পালন করেছেন, তেমনি শিষ্যদের হাতেকলমে পালন করিয়েছেন। ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য এবং অনন্যতা এখানেই।

ঠাকদুরের কাছে আমাদের মতো অহঙ্কারী নাস্তিক যেমন গেছে তেমনি আবার গেছে স্দুবো আচার্যের মতো তৎকালীন তরুণ তর্কিক। স্দুবো তখন এম এ ক্লাসের ছাত্র। কবি এবং হাংরি জেনারেশন নামে একটি বাঁধনছেঁড়া সাহিত্যগোষ্ঠীর সদস্য। হাংরিরা নৈতিক বোধ-বর্জিত যৌনতায় ক্লিষ্ট কবিতা বা গদ্য লিখত। এদের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার মামলা পর্যন্ত হয়েছিল। স্দুবো তাদেরই একজন। কিন্তু কী করে যেন সে হঠাৎ একবার দেওঘরে গিয়ে ঠাকদুরের সামনে হাজির হয়ে গেল। ঠাকদুরকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি তো ঘোর পাপী, মদটদ খাই, আনুষ্ঠানিক দোষও আছে, আমার ভিতরটা একদম খারাপ, কী করে কী হবে ?

ঠাকদুর সস্নেহে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার মধ্যে ভাল কিছ্ একটুখানিও নাই কি ?

স্দুবো বলেছিল, আছে হয়তো। খুব সামান্য।

ঠাকদুর বললেন, ওই ভালটুকুদুই বাড়িয়ে তোলো, খারাপ যা কিছ্ পালিয়ে যাবে।

ভালর তাড়নায় যে খারাপ পালায় এই ধারণাই আমাদের ছিল না। স্দুবো দীক্ষা নিয়ে নিল। আজ সে পরম ভক্ত এবং উচ্চপদে আসীন। এখন তার চরিত্রে এক চৌম্বক আকর্ষণও তৈরি হয়েছে, যা বিশ পঁচিশ বছর আগেকার স্দুবোর ছিল না।

চোখের সামনে এরকম কত দেখেছি।

আমার দীক্ষান্ত জীবনে ঠাকদুরকে পেয়ে যেমন চোখের সামনে দিগন্ত খুলে গেল তেমনি পেলাম হাজার হাজার মানদ্বকে, আপন করে। দীক্ষা না নিলে এই এত মানদ্বের সঙ্গে আমার কোনও দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ হতই না। এটাও এক অসাধারণ লাভ। এই গুরুদ্বাইদের মধ্যে চাষাভূসো থেকে উচ্চকোটের চিন্তাশীল, দার্শনিক, পদাধিকারীরাও আছেন। এঁদের কাছ থেকে যে সাহচর্য, সেবা, সাহায্য আমি পাই তার তুলনা কোথায় ? আমার তথাকথিত বন্ধু অনেক আছে, কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ বন্ধুভরা ভালবাসা নিয়ে বিপদে আপদে সংকটে কে এগিয়ে আসে এঁদের মতো ! সরল হাসিভরা গুরুদ্বাইদের মুখ দেখলে আমি যত খুশি হই আর কাউকে দেখলে

ভতটা নয়। পার্থিব জীবনে এঁরাই আমার পরম আত্মীয়।
বিবাহ-পূর্ব জীবনে আমার মেসবাড়ি ছিল গুরুভাইদের আনা-
গোনায়ে মদুখর।

সেই সময়ে বঙ্গবাসী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অনিল
সরকারদাই একরকম আমাদের গাইড ছিলেন। এই রোগা কিস্তী
শক্ত খাঁচের বরিশালের বাঙাল অত্যন্ত জেদী, একরোখা ও নির্লোভ
মানুষ। কথাবার্তাও চাঁছাছোলা। আমাদের প্রায়ই ধমক-ধামক
করতেন। আবার নিবিড় সাহচর্য দিয়ে ইষ্টকথাও শোনাতে।
আন্ডার চেয়ে যাজ্ঞনই তাঁর প্রিয়।

অনিলদা আমাদের শিখিয়েছিলেন, মাসের একটা নির্দিষ্ট
তারিখে ইষ্টভূতি পাঠালেই চলে। তিনিও তাই পাঠান। অনিলদার
কথা তখন আমাদের কাছে বেদবাক্য। তাঁর কথামতো আমরাও
একটা বিশেষ তারিখ ঠিক করে নিয়ে প্রতি মাসে ওই একই তারিখে
ইষ্টভূতি পাঠাতাম।

অনেক পরে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত যে ভুল তা ধরা পড়েছিল।
কিন্তু কথা হল, অনিলদার মতো প্রবীণ পুরোনো সংস্কৃতিদেরও কেন
এরকম ভ্রান্তি হয়? যেমন যতীন দাসদা একবার আমাকে বলে-
ছিলেন যে তিনি ইষ্টভূতি পাঠানোর দিন পরস্পর গুনেগেঁথে
ঠাকদুরের আসনে রেখে দেন এবং সেটাই পাঠানো হল ধরে নিয়ে
জলটল খান। অথচ যতীন্দ্র ছিলেন ধতি। তাঁর কেন এই
সামান্য আপসরফা করতেন?

আসল কথা হল, যত পুরোনো বা যত অভিজ্ঞ হোক মানুষের
মধ্যে স্বাভাবিক কতগুলি অভিজ্ঞতা থাকে। থাকে বিবিধ ছোটো
খাটো দুর্বলতা। সেগুলিকে কঠোরভাবে সংশোধন না করলে ওই
রন্ধ্রপথেই নানারকম ঝামেলা এসে হাজির হয়।

ঠাকদুর বা বিধান দিয়েছেন তা স্পষ্টভাবেই দিয়েছেন, কোথাও
কোনও অস্পষ্টতা নেই। তাই ঠাকদুরের বাণী বা বিধির বিকল্প
ব্যাখ্যা করা শক্ত। তবু কিস্তি আমরা সব সময়ে তাঁর উপদেশ বা
বিধি মনে রাখতে পারি না। নিজেদের মতো করে চলি। হয়তো
হুটুটিটা আপাতদৃষ্টিতে সামান্যই, তবে ফুটো ছোটো হলেও
নৌকায় জল তো ঢুকবেই।

নিষ্ঠা জিনিসটার যে কত প্রয়োজন তা আজ চম্বিশ বছর ঠাকদুরের সঙ্গে চলবার চেষ্টা করার পর একটু একটু বদ্বতে পারি। এবং এটাও বদ্বতে পারি, অনেক পুরোনো, ঠাকদুর-সঙ্গ করা মানুষেরও নিষ্ঠার ফাঁক থেকে যেতে পারে। হয়তো আলস্য, হয়তো মনগড়া ধারণা বা অপব্যাত্যা, হয়তো নিছক উদাসীনতার বশেই সামান্য সামান্য ব্যাপারে তাঁদের ফাঁক থেকে যায়। শেষে ওই ফাঁক আর সারা জীবনেও ভরাট করে তুলতে পারেন না।

ঠাকদুরের পথে চলতে গেলে দরকার হয় সদা সতর্কতা। চার-চোখো নজর না থাকলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভুলভ্রান্তি ঘটতেই থাকে। আর এই সব ভুলভ্রান্তি আমাদের আত্মসমালোচনা বা আত্মসমীক্ষার অভাবে আর সংশোধিত হয় না। তাই দীক্ষার পরও অনবরত যাজনমুখর যেমন থাকতে হয় তেমনি যাজিতও হওয়া দরকার। সেদিন এক শ্রুৎত ইষ্টদ্রাতা বলছিলেন, ঠাকদুরের আদেশে নিয়ত-কর্মী হওয়ার পর যখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঠাকদুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন তখনও ঠাকদুর তাঁকে বলেছিলেন, প্রফুল্লদার সঙ্গে থাকতে এবং তাঁর আদেশমতো চলতে। সেই ইষ্টদ্রাতা এই ঘটনারটির তাৎপর্য ব্যাত্যা করতে গিয়ে বললেন, আমরা সবসময়ে ঠাকদুরের মতো ঐশী ব্যক্তিত্বের ভাব বা রকম ঠিকঠাক বদ্ববে উঠতে পারি না। তাই যিনি ঠাকদুরকে খানিকটা বদ্ববে উঠেছেন বা জেনেছেন তাঁর সঙ্গ করা দরকার। আমি প্রফুল্লদার সঙ্গ করার পর অনেক ধাঁধা ও অস্পষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।

আমার নিজেরও তাই মনে হয়। একসময়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ইষ্টদ্রাতাদের সঙ্গ অনেক পেয়েছি। লাভবানও বড়ো কম হইনি। আজকাল তাঁদের সঙ্গ বিশেষ পাই না বলে অনেক সময়ে অনেক ব্যাপারে দিশেহারা পথহারা বোধ করি। ছোটোখাটো অনেক ব্যাপারে আমাদের নানা শিথিলতা থাকে যা আমাদের নিজেকে চোখে ধরা পড়ে না কিন্তু বদ্বনো ভক্তরা ঠিক তা ধরতে পারেন এবং সংশোধন করে দিতে পারেন। আর এই জন্যই ভক্তের সঙ্গ করা শূদ্ব্ধ ভালই নয় প্রয়োজনও বটে।

ভোরবেলা উঠে নামখানের কথাই ধরা যাক। রাত জাগি বলে আমি ভোরবেলা উঠতেই পারি না। বেশির ভাগ দিনেই উঠি

সুর্ঘ্যোদয়ের পরে, ভোরবেলা কোনও দিন ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। শরীর খারাপ লাগে। আবার বিপদে বা সংকটে পড়লে দেখেছি দিবা রাত থাকতে তড়াক করে উঠে নামধ্যানে বসে যেতে পারি, কোনও অসুবিধেই হয় না। সোজা কথায় মনটা তৈরি হলে, ইচ্ছে জাগ্রত থাকলে শরীর মনেরই দাসানুদাস হয়ে পড়ে। আমাদের মনটা যে কবে ঠাকুর-সই হবে!

দয়াল ঠাকুর আমাদের কুসংস্কার, বদ অভ্যাস, মজ্জাগত আলস্য স্বভাবদোষ দূর করার জন্য কতরকম ভাবে আমাদের শোধনের পথ বলে দিয়েছেন। একটু জড়তা, একটু আলস্য, আয়েস ইত্যাদি আমাদের মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ঠাকুর নিজে অনন্যসাধারণ ছিলেন। কিন্তু তিনি চাইতেন আমরাও তাঁর মতো অনন্যসাধারণ হয়ে উঠি। তিনি এত স্বাভাবিক ছিলেন, এত স্থিতধী যে তাঁকে Abnormally normal বলা হয়। এত স্বাভাবিক যে মোটাই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কারণ কোনও মানুষই সব পরিস্থিতিতে অচলাবস্থায় থাকে না, ঠাকুর সব পরিস্থিতিতেই স্বাভাবিক। আমাদের কাছেও ঠাকুর ওরকমটাই চান।

অনেক সময়ে দেখি, একটা উদ্দেশ্য বা চাহিদা নিয়ে নামধ্যান করে তেমন লাভ হয় না, অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্য বা চাহিদা ঠাকুর পূরণ করেন না। কেন এরকম হয় তা অনেককে জিজ্ঞেস করেও সদুত্তর পাইনি। এক একটা সময় আসে যখন মানসিক বাস্তব সংকটে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ি। তখন এমন কাউকে খুঁজে পাই না যে সমস্যার সহজ সমাধানের পথটি দেখিয়ে দেবেন। আসলে ঠাকুরের বন্ধুওলালা মানুষ আজকাল বোধ হয় হাস পেয়েছে। আমার নিজের কাছে ঠাকুর ছাড়া অন্য কোনও পথই খোলা নেই। কিন্তু ঠাকুরের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে যেসব ভুলত্রুটি আমার অজান্তে বা অজ্ঞানতাবশে ঘটে যাচ্ছে সেগুলি দেখিয়ে দেবে কে? ঠাকুর নিজে অবশ্য দয়া করে দেখিয়ে দেন, কিন্তু তার আগে ঠেসে বকেয়া নামধ্যান করিয়ে নেন। অনেক জ্বালাযন্ত্রণাও সহ্য করে। আমরা, পুরোনো সংসঙ্গীরাই যখন এরকম বে-দিশা হয়ে যাই তখন নতুন সংসঙ্গীদের তো আরও গণ্ডগোল হওয়ার কথা। সুতরাং এখনই কিছুর রাখাল

মানুষ বড়ই দরকার, যারা যে কোনও সমস্যার কথা অনুধাবন করে ইন্সটান্টকুল সমাধানের ইঙ্গিত দিতে পারেন।

ঠাকদুরের মতাদর্শ, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কথিত উপদেশ, নানা জটিল বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা এই সব নিয়ে ব্যাপক গবেষণাও হওয়া দরকার। বিশেষ করে তাঁর ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শূন্য পঠন-পাঠনে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। কতগুলি বিষয়ে হাতে-কলমেও করার দরকার হবে। বিবাহ বিষয়ে ঠাকদুর যা বলেছেন সেটা নিয়েও ব্যাপক সামাজিক সমীক্ষা প্রয়োজন। সর্বণ, অনুলোম এবং প্রতিলোম বিয়ের ফলে কী কী সুফল বা কুফল ঘটছে তার একটা অনুসন্ধান হওয়া দরকার। প্রয়োজন বাস্তব অনুধাবনেরও। আমরা শূন্য বক্তৃতা বা মৃত্যুর কথায় এগুনি প্রচার করি, কিন্তু দৃষ্টান্ত দিতে পারি না। দৃষ্টান্ত এবং প্রমাণ না দাখিল করলে বিষয়টা ধোঁয়াটে এবং কথার কথা হয়েই থেকে যায়। ঠাকদুর-চর্চা শূন্য হলেই সমাজে তার অবশ্যম্ভাবী শূন্য প্রতিক্রিয়া ঘটে শূন্য করবে। ঠাকদুর নিজেও চান তাঁর কথাগুলি যেন আমরা জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিই। সেগুলি যেন আমাদের অলস কল্পনাবিলাস হয়ে না থাকে। ঠাকদুরের কাজেরও কিন্তু অন্ত নেই। একবার শূন্য হয়ে গেলে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলতে থাকবে।

একসময়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি এবং মতান্তরের ফলে কয়েকজন ঋষিক আলাদা সংগঠন করেন। আমিও সেই সংগঠনে জড়িয়ে পড়ি। কাজটা যে প্রমত্তক হয়েছিল তা বদ্বতে আমার অনেকদিন, প্রায় সাত আট বছর লেগে গিয়েছিল। ঠাকদুর তখনও দেহে আছেন, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকেই এই আলাদা সংগঠন তৈরি হয়। বোধ হয় সেটা উনিশশো সাতষাট বা আটষাট সাল। গির্দানিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। কিন্তু সেই ইতিহাস অন্য সময়ে লেখা যাবে। প্রসঙ্গটা এল এই কারণে যে ওই সংগঠনে জড়িয়ে পড়ার ফলে ঠাকদুরের কাছে আমাদের যাতায়াত একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শেষ বছরটায় আমি তাঁকে দেখতে যাইনি। ফলে মানসিক যন্ত্রণা তুঙ্গে উঠল। মনটা পাগল-পাগল করে ঠাকদুরের জন্য। বাধনছেঁড়া সেই টান আমাকে আর কল্যাণকে একদিন টেনে নিয়ে হাজির করল তাঁর কাছে।

সেই সব কথা লিখতে বসে আজও রোমাণ্ড হচ্ছে। সেবার নানাভাবে ঠাকুরের আদর ঝরে পড়তে লাগল আমাদের ওপর। ঠাকুর যেন সহস্র হাতে আদর করতে লাগলেন আমাদের। তাঁর চোখ থেকে যেন মমতার নিঝর এসে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কয়েকদিন আগে রেডিওতে একটি গল্প পড়েছিলাম। গল্পটি ঠাকুরকে নিয়ে, তাঁরই জীবনের কয়েকটি ঘটনাকে অবলম্বন করে। ইন্ট্রাতাদের গল্পটি স্বভাবতই ভাল লেগেছিল। বিশুদ্ধ ঠাকুরকে গল্পটির কথা বললেন। ঠাকুর সে-কথায় আমল না দিয়ে আমাদের খাওয়া-খাকার ব্যবস্থা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

লোকে হয়তো বিশ্বাস করবে না কিন্তু সেইবারই যে ঠাকুরকে শেষ দেখা তা অস্পষ্টভাবে বারবার আমি টের পাচ্ছিলাম। অথচ সেবার তাঁর শরীর দিয়ে যেন সবসময়ে দীপ্ত বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মৃদুখানা সবসময়ে তাঁর সেই আলোকসামান্য হাসিতে উজ্জ্বল, ভারী ক্ষুধা, অনেক কথাও কইছেন। এত ভাল তাকে বহুকাল দেখিনি। রোজ সকালে মানিকপুত্রের মাঠে বেড়াতে যান। সেখানে তাসদর মধ্যে বসে দিগন্তের দিকে চেয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে যান। আমরা তাঁর সঙ্গে দু'বার মানিকপুত্রের মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

মানিকপুত্রের মাঠে, যেখানে ঠাকুর তাসদর নিচে বসতেন, সেখানে এখন মন্দির করা হয়েছে।

ওই ধূ-ধূ প্রান্তরের মাঝখানে টিলার ওপর চোঁচপেতে ঠাকুর বসতেন। ভোরের নরম আলো এসে তাকে স্পর্শ করত, আর কী ভালই যে লাগত তখন তাকে! শরীরের ভিতর থেকে, সস্তার গভীর থেকে যেন এক জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। আমি তো মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থেকে শুধু তাঁর ওই অপরিপূর্ণ রূপ দেখেছি দু'দিন। শিশুর মতো এটা কী ওটা কী জিজ্ঞেস করছেন। অভ্যন্তরীণ এক আনন্দে মাঝে মাঝে তাঁর মুখে সেই অপার্থিব হাসি ফুটে উঠছে। হাসির দোলায় দুলছে সমস্ত শরীর। এসব যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।

রবিবারও সকালে বেড়াতে গেলেন মানিকপুত্রে। সঙ্গে আমরা। কে জানত সেইবারই শেষবার তাঁর ভ্রমণ। ফিরে এসে যখন পার্শ্বরে বসেছেন তখন ফাঁক বন্ধে শৈলেন্দা (ভট্টাচার্য) আমাকে

আর কল্যাণকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। সেই সকালে যে করুণাঘন গভীর মমতার চোখে ঠাকুর আমাদের লেহন করে নিলেন তেমনিটি যেন আগে আর কখনও দেখিনি! কী আকুলতা কী ভালবাসা সেই চোখে! মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে দুটি পা জড়িয়ে ধরি, হাউ হাউ করে কাঁদি।

ঠাকুর দুচারটি কথা জিজ্ঞেস করলেন। প্রসন্নতায়, পূর্ণতায় তিনি যেন সেই সকালে উপচে পড়ছিলেন। আর তাঁর অত রূপ অত লাভ্য অত আনন্দ দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, তিনি এবার বোধ হয় আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। দেওঘর অন্ধকার হয়ে যাবে, অধার হবে আমার দুনিয়া।

পালার ছেড়ে বেরিয়ে এসে চারদিকে দিনের আলোর মধ্যেও যে কেন আমি চাপ চাপ অন্ধকার জমাট বাঁধতে স্পষ্ট চাক্ষুষ দেখলাম তার ব্যাখ্যা আমিও দিতে পারব না। লক্ষণগদাল ভাল ঠেকছে না, অথচ সুস্পষ্টভাবে এই সব লক্ষণের অর্থ বদ্ব্যব তত বোধবুদ্ধিও নেই। সারাটা দিন একটা বিষন্নতার বাঁশ বাজতে লাগল মনে। ভাল লাগছে না, কিছুই ভাল লাগছে না। ঠাকুর কি চলে যাবেন? আশির ওপর বয়স হয়েছে, শরীর ভেঙে গেছে অনেক, তনুত্যাগের লগ্ন তো বেশি দূরে নয় প্রাকৃতিক কারণেই। তবু ওই মহাপ্রেমী, ওই আমার আত্মার আত্মীয়, আমার ব্যথা-বেদনা একাকিত্বে সাথের সাথীয়া যদি চলে যান এই পৃথিবীর পরবাসে আমি কী করে থাকব?

এত অসহায় লাগছিল, এত বিধুর যে, সারাটা দিন যেন বিবাদ-সিন্ধুতে মগ্ন হয়ে রইলাম।

বারবার একটু চোখের দেখা দেখতে পালারের আশেপাশে ঘুর ঘুর করে আসছি। পালার বন্ধ। দেখা হচ্ছে না। দেখা হল বিদায়ের আগের মূহুর্তে, রাতে। রাতের গাড়িতে ফিরব, অনুমতি আগেই নেওয়া আছে। শুধু একবার চোখের দেখা দেখে যাবো তাঁকে।

দেখা হল। পালারের পাশের দরজা দিয়ে যখন গিয়ে ঢুকলাম তখন তাঁর রাতের ভোগ হয়ে গেছে। এবার হয়তো শোবেন। দূর থেকেই প্রণাম করলাম। তিনি একবার বিস্ময়িত চোখে তাকালেন।

চোখে চোখ পড়ল। কেঁপে উঠলাম। শেষবারের মতো বিদায় নিচ্ছি তাঁর সান্নিধ্য থেকে—সেটা যেন খুব ক্ষীণ অস্পষ্টভাবে আভাস দিচ্ছে। কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বদ্ব্যভিচার পারছি না।

প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

ঠাকদুরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যতবার দেওঘর থেকে ফিরেছি কোনওবারই ট্রেনে কোনও কষ্ট পাইনি। জায়গাও পেয়েছি বরাবর। কিন্তু এইবার রাতের ট্রেনে জায়গা পেলাম না। কল্যাণ একটা বাথক জোগাড় করল, আর আমি স্নেহ মেঝের ওপর চাদর পেতে শুয়ে পড়লাম।

সকালে কলকাতার মেসবাড়িতে পৌঁছে ঠাকদুরের জন্য এত মন-কেমন করতে লাগল যে কারও সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারছি না। অথচ অন্যান্যবার ঠাকদুরবাড়ি থেকে ফিরে ঠাকদুরের কথা আর শেষই হতে চায় না। সবাই শুনবার জন্য উন্মত্ত থাকে। এদিকে সবাই ছেঁকে ধরেছে, কিন্তু আমি যেন কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছি না।

দুপুরবেলা স্নান করে যখন ঠাকদুরকে প্রণাম করতে গেছি, তখনই ঘটল এক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা। ঘটনাটির কথা খোলাখুলি বলা যাবে না। বলা উচিতও নয়। কিন্তু ঠাকদুর আমাকে স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি আর দেহে নেই। কিন্তু মন কি তা মানে?

দুপুরে খেয়ে উঠে শুয়েছি, চন্দন এসে কেবল ঠাকদুরের কথা বলবার জন্য চাপাচাপি করছে, ঠিক এসময়ে মদ্রকুল এসে খবর দিল, এ কী! আপনারা এখনও বসে আছেন! ঠাকদুর যে নেই!

যেন নীল আকাশ থেকে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত। বিহ্বল সম্মোহিতের মতো উঠে বসলাম। আপনা থেকেই শরীর ধ্যানের আসনে স্থিত হল। আপনা থেকেই নামজপ শুরু হয়ে গেল। আর ঠাকদুর শেষ কটি দিনে তাঁর চলে যাওয়ার যেসব আভাস ইঙ্গিত দিয়েছেন সেগুলো হঠাৎ প্রাঞ্জলভাবে আমার মাথায় উদ্ভাসিত হল। অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

না, আমি দেওঘর যাইনি। তাঁর প্রাণবন্ত মদ্রখণ্ডীর শেষ স্মৃতির রেশটুকুই আমার থাক, তাঁর মতেদেহ দেখতে যাবো কেন? দূর্বল

চিন্তা আমি তাই তাঁর শেষকৃত্যে উপস্থিত হইনি। শুধু এক অন্তর্গত অস্থিরতায় নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছি। দিনের বেলা উদ্ভ্রান্তের মতো পথে পথে ঘুরেছি। ঠাকুর নেই। ঠাকুরহীন এই পৃথিবীতে কী করে থাকবো? কী করে বেঁচে থাকব তাঁকে ছাড়া?

ঠাকুর চলে যাওয়ার পর তাঁর স্পর্শ, তাঁর দয়া পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে অনেকেরই সংশয় দেখা দিয়েছিল। আমারও। ঠাকুরকে প্রত্যক্ষভাবে তো আর সমস্যা সংকটের কথা জানানো যাবে না। এখন তবে কী হবে?

আমার এই প্রশ্নের জবাব অবশ্য পেতে দৌঁড় হইনি। একটি ঘটনার ভিতর দিয়ে স্পষ্টই বোঝা গেল, তিনি যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। তিনি পূর্ণসত্তা, দেহে থেকে এবং বিদেহী অবস্থাতেও কখনও তিনি অনুপস্থিত নন। ঠাকুর পূণ্য পুণ্যার্থিতে এবং অন্যত্র বারংবার আভাস দিয়েছেন, চার অক্ষরী নামের সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গি ভাবে মিশে থাকেন। নামই তিনি।

নামধ্যানের চর্চায় একটা ভাটা ইদানীং লক্ষ করা যায়। এমনকি উৎসবাদিতে, সভায় বক্তারা নামধ্যান প্রসঙ্গে তেমন গুরুত্ব দেন না। ঠাকুর তাঁর উপদেশাবলীতে কিন্তু বারবার নামধ্যানের কথা টেনে এনেছেন। গুরুদেওয়া জিনিস, একবার দ্বার করলে হয় না, চাবিশ ঘণ্টাই করতে হয়। বলেছেন, হরদম নাম চাই। বলেছেন, পাপ করছি, তার মধ্যেও নামধ্যান কর। বলেছেন, আটেকাঠে দড় তো ঘোড়ার উপর চড়। কেন বারবার নামধ্যানের কথা বলছেন! কেন বলছেন, যে আজ্ঞাচক্রে গুরুদেওকে জাগিয়ে নিতে পারে তার কোনও চিন্তা নেই? বারবার বলেছেন নামধ্যানে সব হয়।

ওই চার অক্ষরের স্পন্দনের মধ্যে তিনি যে আছেন তা আমাদের কুট যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝা যাবে না বটে, কিন্তু বিশ্বাস আর চর্চার ভিতর দিয়ে বুঝতে কোন কষ্টই হয় না।

নামধ্যানের প্রতি আগ্রহ মানুষের এমনিতে হয় না, কিন্তু সমস্যায় পড়লে হয়। আমি নিজেকে খুব নামধ্যান-পরায়ণ তা মোটেই নয়। দিনের পর দিন চলে যায়, নামধ্যান নামমাত্র নিয়মরক্ষার মতো করে দায় মেটাই। জানি এর ফল ভুগতে হবে, তবু আলাস্য জড়তা

শয়তানের খানা হস্লে গেড়ে বসে থাকে মাথায় । ঠাকদুর-ঠাকদুর মদুখে যতই করি না কেন, নামখ্যানের ভিতর দিয়ে ঠাকদুর-পিপাসা প্রকাশ না পেলো তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগই ঘটে না । নামখ্যানই তাঁর সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগাযোগের রাস্তা । ঠাকদুর যে কত জীৱন্ত, কত নিকট তা টের পাই যখন তিনি মাঝে মাঝে আমাকে নানারকম সমস্যায়, জটিলতায়, বিপদে ফেলে দেন । তখন আর আলস্য-জড়তা থাকে না, সব ঝেড়ে ফেলে পাগলের মতো হন্যে হয়ে নাম করি । অস্তিত্বের সংকট, প্রাণের মায়্যা আর প্রিয়জনের চিন্তায় তখন শতকরা একশ ভাগ ভক্তিশ্রীতি না হলেও জপ আর ধ্যান কিছুটা হয় । আর ওইভাবেই ঠাকদুর বকেয়া নামখ্যানের ফাঁক বোধ হয় পূরণ করে দেন ।

আমার নিজের নানা ঘাটতি আছে, সেসব লেখার উদ্দেশ্য হল, যাতে এসব ঘাটতির শিকার হয়ে অন্য গদরুভাইরা কষ্ট না পান । দয়ালু ঠাকদুর এমনই সব নিয়ম বেঁধে দিয়ে গেছেন যা চতুর্দিক থেকে সর্বতোভাবে আমাদের রক্ষাকবচের মতো ঘিরে থাকে । রোগ শোক মৃত্যু-সব কিছুকেই ঠেকিয়ে রাখতে এই সব আচরণবিধি । শুদ্ধ তাই নয়, ঠেলে নিয়ে যেতে প্রবল উন্নতির পথে, সব নিদানই তাঁর বাস্তবভাবে, সহজভাবে দেওয়া আছে । ফাঁকটুকু হচ্ছে আমাদের করার মধ্যে । আমি নিজে ফাঁকিবাজ বলে অনেক সময়েই নানা ঝগাটে পড়ে যাই । লক্ষ করেছি, ঠাকদুর তাঁর ব্যাপারে ফাঁকিবাজি বা গাফিলতি খুব বেশি দূর সহ্য করেন না, একসময়ে ঠিকই আবার নানা বিপাকে ফেলে নামখ্যানে তৎপর করে তোলেন ।

একাশি বছর বয়সে নরলীলা সংবরণ করার আগে পর্যন্ত ছেদাচিহ্ন-হীন অক্লান্তকর্মা মানদুর্ষটিকে কখনোই আমাদের পর্যায়ের প্রাকৃত মানদুর্ষ বলে মনে হয়নি কারো। ঠাকুরের এই এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, কখনোই কোনো অসতর্ক মদুহুতেও তাঁকে নিতান্ত সাধারণ বলে প্রতিভাত হয় না। ঠাকুরের মধ্যে এই যে সহজাত অসাধারণত্ব এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। কেন ঠাকুর অন্য সকলের চেয়ে আলাদা? অথচ কী সহজ, সরল, কী দীনতায় মাথা তাঁর ব্যবহার! কী সহজ সুদেই না কথা বলেন! অনেকটাই গেঁয়ো তাঁর চালচলন আর কথাবাতা। অথচ আদ্যন্ত কী সাংঘাতিক রকমের আধুনিক। ঠাকুরের মধ্যে বৈপরীত্য ছিল না, কিন্তু সংশ্রব ছিল, সমন্বয় ছিল। সনাতন প্রথা প্রকরণকে ভেঙে না ফেলে তিনি সেগদলিকে সংস্কার করে দিয়েছেন। আবার তাঁর প্রবল উৎসাহ ও কৌতুহল আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের নানা গবেষণার প্রতি। এই কৌতুহল নিছক তান্ত্রিক ছিল না।

এই সব সমস্যা এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্যে যেমন আধুনিক মানদুর্ষের বিচিত্র জটিল অন্তর্জগতের উন্মোচন আছে, তেমনি আছে আকাশতন্তু থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের দুর্বোধ্য তথ্য, চিকিৎসা-বিজ্ঞান থেকে মনোবিকলন পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথাও। আমরা তো সর্ববিদ্যা-বিশারদ নই, তাই অতটা ধরতে পারি না। ঠাকুরের প্রজ্ঞার পরিধি অনদ্মান করার সাধ্য কারই বা আছে? কিন্তু তাঁর মদুখ থেকে অকারণেই নিঃসৃত হয়নি তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয়। তিনি তো জ্ঞানের অহঙ্কার প্রদর্শন করতে আসেননি। মানদুর্ষেরই নানা প্রশ্ন, বিচিত্র সমস্যা, অসংখ্য সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব তাঁর ভিতর থেকে টেনে এনেছে ঐশী বাণীনিচয়। যা-কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন তার সবই প্রয়োজন ভিত্তিক। অকারণ কোনোওটাই নয়। দয়াল ঠাকুরের সমুদয় বাণী, তাঁর গোটা জীবনদর্শনের মূলে ছিল তাঁর একটাই আকুতি—মানদুর্ষের মঙ্গল। মানদুর্ষের মঙ্গলকে ভিত করে গড়ে ওঠা তাঁর

ধর্ম এবং অনুশাসন—তা কিন্তু, মুসলমান খ্রীস্টান সকলের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য। এ শব্দ তত্ত্বকথা হয়ে থাকলে ঠাকুর আজকে সকলের প্রাণের ঠাকুর হয়ে উঠতেন না। তত্ত্বকথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু ঠাকুরের পৃথকত্ব বা বৈশিষ্ট্য আরও জীবনমুখী এক বাস্তববাদী ভাগবত সত্তার তাই তিনি যা বলেছেন তা হাতে কলমে অক্ষরে অক্ষরে করে দেখিয়েছেন। তাঁর কাছে যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-সমেত পৃথক হয়েও মূলত একই পরম পিতার সন্তান হয়ে সমদৃষ্টির দুলভ আলোকে আলোকিত হয়েছে তা তাঁর কাছের যে কোনও মানুষই উচ্চকণ্ঠে বলবে।

ঠাকুরের সম্পদ ছিল মানুষ। যেমন ছিল তাঁর মানুষের পিপাসা, তেমনি নিরন্তর ছিল মানুষ ও জীবজগতের জন্য তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। এই ঘোর কলিকালে ঠিক এরকম সর্বগ্রাসী মঙ্গলচিন্তা আর কারও মধ্যে এতটা প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। দেখা যায়নি ওরকম একঝোকা ভালবাসা। ঠাকুরের এই ভালবাসাকেই আমার অলৌকিক বলে মনে হয়। কী করে সবাইকে নির্বিশেষে অত ভালবাসা সম্ভব তা ভেবেই পাই না। ঠাকুরের যা কিছু প্রজ্ঞা বা জ্ঞান তার সবটুকুকেই তিনি উজাড় করে দিতে চেয়েছেন মানুষ ও জীবজগতের কল্যাণে। তাই তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যে বিজ্ঞান, রাজনীতি, স্বাস্থ্য ও সদাচার সবকিছুই ওতপ্রোত হয়ে আছে। তাঁর জীবনদর্শনের সবটুকুই তাই ফলিত ও বাস্তবমুখী। ঠাকুর বলেন, “সব ভাবেরই রূপ আছে।” এই রূপটিকে একেবারে চোখের সামনে না তুলে ধরা পর্যন্ত তাঁর সোয়ামিত নেই। এমনকি ধ্যানে মানুষের যেসব অনুভূতি হয়, সেগুলিকেও ঠাকুর বাস্তবায়িত করার কথা বলেন। বিজ্ঞানকে সহায়ক করে নিলে এই সব অনুভূতির রেকর্ড করা যে সম্ভব তারও ইঙ্গিত ঠাকুরের কথায় পাই।

ঠাকুর নিজেই এক উৎসুক বিজ্ঞানী। তাঁর সংসঙ্গ আপ্যো-
লনের একেবারে প্রথম পর্যায়েই দেখতে পাই তিনি বিজ্ঞানকে সাথীয়া করে নিয়েছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণায় অখ্যাত গ্রাম বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ববিজ্ঞান। বিজ্ঞানের অভিসার কোন দিকে হওয়া উচিত? অবশ্যই বিজ্ঞানকে হতে হবে মানুষের সর্গবিধ কল্যাণের আনুধ। তার উদ্দেশ্য হবে নিরাময়, স্বাস্থ্য,

উপযোগ ও প্রয়োজনের অনুপাদক। এবং অবশ্যই গভীর ও অত্প্রভাবে জগৎ ও পারিপার্শ্বিকে বাস্তবভাবে ব্যাখ্যা করা। আজকাল অনেকেই বিজ্ঞানকে ঈশ্বর বা ধর্মের শত্রু বলে ধরে নেন। এ প্রবণতা তরল বুদ্ধির পরিচায়ক। বিজ্ঞানের উদ্ভবই হয়েছিল ধর্মের অঙ্গ হিসেবে। ধর্ম মানে তো জীবন। যে বস্তুবিশ্ব আমাদের ঘিরে আছে তাকে জানতে গিয়েই বিজ্ঞানের উদ্ভব হল। ঠাকুর নিজে ছিলেন বিজ্ঞানের একজন নির্বিড় অন্তরাসী। বিজ্ঞান-চর্চাকি তিনি কতখানি গুরুত্ব দিতেন তা তাঁর বিস্তৃত কর্মকাণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছে।

ঠাকুর তাঁর জন্মভূমি হিমালয়তপুর্ গ্রামে তৎকালে বিশ্ব-বিজ্ঞান নামে একটি বৃহৎ গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন, নানা বিষয়ে বিজ্ঞান চর্চার জন্যই। একজন ধর্মগুরুর পক্ষে এ ধরনের কাজ বিরল। শূদ্ধ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠাই নয় তাতে নানা ধরনের গবেষণা সাফল্যের সঙ্গে হয়েছেও। এ ব্যাপারে ঠাকুরের মস্ত সহায়ক ছিলেন বিজ্ঞানসাধক কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। তিনি বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ছাত্র ও গবেষক ছিলেন। সেদিকে হয়তো তাঁর বিশাল সাফল্য আসতে পারত। কিন্তু সেদিকে যাওয়ার মন হয়নি তাঁর, ঠাকুরকে অবলম্বন করে তাঁর সঙ্গেই জড়িয়ে নিলেন জীবন। বিজ্ঞান অর্থাৎ শূন্যকনো বিজ্ঞান তাকে হয়তো অর্থ ও যশ দিতে পারত, ঠাকুরকে জড়িয়ে নিয়ে তিনি পেয়ে গেলেন মহাবিজ্ঞান তথা জীবনবিজ্ঞান। জীবনকেও ধরতে পারলেন, বিজ্ঞানও তাঁর সঙ্গে রইল। ঠাকুর তাঁকে দিয়ে নানা ধরনের গবেষণা করিয়েছেন। রাসায়ন, পদার্থবিদ্যা কিছুই বাদ দেননি।

বিজ্ঞানের মধ্যেও সেই ধারণ-পালনী সম্বগময়ী ধর্মকেই দেখতে পাই আমরা। ধর্ম তার নিয়ামক না হলে বিজ্ঞানকে জীবন-মুখী অস্তিত্বমুখী করে তুলবে কে? শাতনপন্থীরা বিজ্ঞানকে যে মারণাস্ত্র তৈরি এবং অন্যান্য বিধিস্থিত সেবায় লাগাচ্ছে সেই প্রবণতাই বা ঠেকানো যাবে কী করে? বিজ্ঞান এক নিরপেক্ষ শক্তি। তাকে জীবনমুখী কাজে যেমন নিয়োজিত করা যায়, তেমনি মারণযন্ত্রেও তাকে ব্যবহার করা যায়। সমস্যা হল ব্যবহারকারীকে নিয়ে। মানুষ তার মস্তিষ্ক এবং মেধা দিয়ে

বিজ্ঞান ব্যবহার করে। মেধাও কিন্তু এক নিরপেক্ষ শক্তি। শৃঙ্খল মেধা বা বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে কিন্তু প্রেম-ভালবাসা-আবেগ বা মঙ্গল-মুখী সম্বেগ থাকে না। তাই এই মেধারও প্রহরী দরকার। একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে করতে এমন আবিষ্কারের মুখোমুখি হন যা মারণমুখী, যা ভয়ংকর। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাঁর ওই আবিষ্কারকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। আইনস্টাইন বা তাঁর মতো আরও কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের এই দিকটির প্রতি অত্যন্ত অনুভূতিশীল ছিলেন তাঁদের আবেদনে অবশ্য কাজ হয়নি। বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রশক্তি কাজে লাগিয়েছে ধ্বংসাত্মক, মারণমুখী যুদ্ধে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়েছে ব্যবসায়িক দুনীতিতে, যুদ্ধহীন অপচয়ে। বিজ্ঞানকে তাই ধর্মান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বৃথা আবিষ্কারে তাকে কাজে লাগানোর চেয়ে মানুষের সেবায়, মঙ্গলে কী করে তাকে ব্যবহার করা যাবে সেটাই ভেবে দেখা দরকার। বিজ্ঞানী যদি ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, যদি অস্তিত্ববিশ্বের অনুশাসনই তাঁর নিয়ন্ত্রতা হয় তবে অচিরে বিজ্ঞানের জাদুকরী প্রভাবে পৃথিবী সন্দরতর হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞান নিয়ে আসতে পারে স্বাস্থ্য, আরোগ্য, জ্ঞান ও সার্বিক মঙ্গল। ঠাকুর বিজ্ঞানকে সেইভাবেই নিয়োজিত করেছেন। সেইভাবেই চালনা করেছেন তাঁর বিশ্ববিজ্ঞানকে। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে বিজ্ঞানের মানুষ বড়ো কম নেই। কিন্তু জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞ করে তুলতে ঠাকুর পিছপা হননি। তাঁদের নিয়োগ করেছেন লোকসেবামূলক কাজে, পাঠিয়েছেন রাজনে, শিক্ষায়, করে তুলেছেন ধ্যানী ও প্রেমী। আর ঐভাবেই জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে অস্তিত্ববিশ্বের অনুগ হলে তাঁরা, বিজ্ঞানের সারকে বুদ্ধিতে চেষ্টা করেছেন।

বিজ্ঞান ধর্ম মানে না, ঈশ্বর মানে না এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে। বিজ্ঞান যা প্রমাণ করতে পারে তাই বিজ্ঞানের সত্য। তাই বিজ্ঞান অনুমানভিত্তিক বা বিশ্বাসভিত্তিক নয়, এ কথা তো সবারই জ্ঞান। কিন্তু যা বিজ্ঞানের জ্ঞান নেই তাকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করাও বিজ্ঞানের ধর্ম নয়। ঈশ্বর আছে কি নেই

তা বিজ্ঞানের পরিধির বাইরের ব্যাপার, বিজ্ঞান সেই কারণেই আন্তিকও নয়, নাস্তিকও নয়, বিজ্ঞানকে মানুষের মঙ্গলের কাজে নিয়োজিত করা এবং শাতনপন্থী প্রয়োগ প্রতিরোধ করাই মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত। ঠাকুর বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন, বিজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রসঙ্গও বারবার তাঁর আলাপচারিতে এসেছে। সংগঠন করলেন প্রযুক্তিবিদ্যার। কুটিরশিল্পকে উন্নীত করে তুললেন এমনভাবে যাতে সংসঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। সংসঙ্গের প্রযুক্তিবিদরা ব্রিজ তৈরি থেকে নানা কাজের ঠিকাদারি নিয়ে যোগ্যতার সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করেছেন। একসময়ে সংসঙ্গের গোঞ্জির খুব নাম ছিল। কিন্তু ব্যবসা বা বিজ্ঞান কোনোটাই ঠাকুরের উদ্দেশ্য তো ছিল না, তাই সংসঙ্গকে তিনি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেননি। কিন্তু মানুষকে যে প্রায় শূন্যতা থেকে কেবলমাত্র যোগ্যতাকে উদ্দেশ্য দিয়ে অনেকখানি করে তোলা যায় তা তিনি পরীক্ষামূলকভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঠাকুর যখন দেশভাগের এক বছর আগে দেশ ছেড়ে দেওঘরে চলে আসেন তখন ইচ্ছে করেই সঙ্গে কিছুই নিয়ে আসেননি। যা কিছু নির্মিত হয়েছিল, যা কিছু সঞ্চিত হয়েছিল সবই হেলাভরে ফেলে রেখে এসেছিলেন। দেওঘরে আবার তাঁকে গোড়া থেকে শুরুর করতে হয়েছিল। আর সে কী কষ্ট! তার ওপর ছিল স্থানীয় কিছু লোকের হিংস্র বিরোধিতা।

কেন এভাবে সব ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন করে শুরুর করলেন ঠাকুর? এর কোনো প্রাজ্ঞ ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে দূরদর্শী ঠাকুর অনেক আগেই বুদ্ধিতে পেরেছিলেন যে, দেশ ভাগ হবেই। তাই এক বছর আগেই তিনি দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন। কেন দেওঘরে? তার কারণ বোধ হয়, বিহার-বাংলার সীমান্ত অঞ্চলকে ঠাকুর বরাবরই পছন্দ করতেন। এই সীমান্তেই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বঙ্গ-মাগধ পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে। আর সেই উদ্দেশ্যেই বর্ধমানের রামকানালীতে তাঁর ইচ্ছে ছিল হিমািতপুর গড়ে তুলতে। বিহার-বাংলা সীমান্ত অঞ্চল কেন তাঁর প্রিয়, তা হয়তো আমাদের এমনিতে বুঝে ওঠা কঠিন। কিন্তু তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার পিছনেই সবসময়ে থাকত

সুদীর্ঘচিন্তিত যুক্তিসিদ্ধি বিচার ।

মানুষকে দক্ষ যোগ্য ও মানসম্পন্ন করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বলে তিনি কে'ন মানুষকেই উপেক্ষা করেননি । নিবোধ, অতি চতুর, ঠকবাজ, ধান্দাবাজ, মিথ্যাচারী, সম্ভ্রাসবাদী, চোর, বাটপাড়, খুনী, গুন্ডা যারাই এসেছে তাঁর কাছে বা তাঁকে যারাই ভাঙাতে চেয়েছে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে তিনি তাদের কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেননি । এই যে নানারকম মানুষ, এদের নিয়েই ছিল ঠাকুরের আশ্রম সংগঠন । আর এই সংগঠনের ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তেমনি তৈরি হয়েছে একটি আদর্শ সমাজের চেহারাও । সংগঠনকেও আবার ঠাকুর প্রধান করে তোলেননি, কারণ সংগঠন প্রবল হলে ব্যক্তি অপ্রধান হয়ে পড়ে । মনে রাখতে হবে সমষ্টির চেয়ে ব্যক্তিকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করতে চান । ব্যক্তিকে সেই প্রয়োজনের উপকরণ জোগাতে এবং তার যোগ্যতাকে উস্কে তুলতেই সংগঠন । ঠাকুর নিজে এই সংগঠনের শীর্ষদেশে থেকেছেন বটে, কিন্তু ব্যক্তি তিনিই সকলের আশ্রয়ের মূল লক্ষ্য ।

যিনি একটি মানুষের জন্য সাম্রাজ্য হারাতেও প্রস্তুত তাঁর পক্ষেই এটা সম্ভব ।

মানুষের প্রতি এই তাঁর আপসহীন নিঃশত ভালবাসাই তাকে এমনতরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে যে নাস্তিকও তাঁর কাছে এসেছে চন্দ্রকের টানে । এসেছে ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ । এসেছে তাঁর ঘোরতর নিন্দ্রক এবং বিরোধীরাও ।

সত্য বলতে কী, আমি নিজেও তাঁর প্রতি একসময়ে প্রবল বিবেচ্য ভাবাপন্ন ছিলাম । দেখার অনেক আগে থেকেই তাঁর সম্পর্কে নানা অপবাদ শুনে আমার মনোভাব বিমিশ্রিত হয়ে উঠছিল । কিন্তু যখন তাকে প্রথম দেখি, তখনই, অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই যেন এক স্রোতোময়ী পুণ্য জলধারায় অবগাহন করে উঠলাম, তাঁর প্রতি আমার সমস্ত বিবেচ্য ধুয়ে গেল । আসলে তাঁর অমল ধবল চরিত্রের বিহঃপ্রকাশ তাঁর সর্বদা প্রোজ্জ্বল থাকত । খাঁটি মানুষ যিনি তাকে কখনো চেষ্টা করে ভাল সাজতে হয় না । তাঁর অস্তিত্বই তাঁর প্রতি গোটা জগৎকে আকর্ষণ করতে থাকে ।

ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করা মানেই এক মহা পুণ্য কর্ম। এক বিরল অভিজ্ঞতাও বটে। তাকে দেখবার আগে আমি তাঁর সমতুল আর কাউকেই দেখিনি। দেখামাত্র মনপ্রাণ আশা-ভরসা নির্ভরতায় ভরে উঠতে থাকে।

ঠাকুরের সঙ্গে আমার বাক্য বিনিময় হয়েছে সামান্যই। আমি লাজুক এবং কুণ্ঠিত-স্বভাব বলে এবং তিনি সর্বদাই নানা মানদ্বয়ের ভিড়ে আবদ্ধ থাকেন বলে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আমি কখনো পাইনি। কিন্তু সর্বদাই মনে হত, তিনি আমাকে যতটা ভালবাসেন ততটা কেউ কখনো আমাকে বাসেনি। কেন এরকম মনে হত তা আমি আজও ব্যাখ্যা করতে পারিনি। আসলে এই প্রেম-ভালবাসাহীনতার যুগে আমরা ভালবাসার স্বরূপটাকে চিনতেই আর পারি না। তাই হঠাৎ অমল ধবল ভালবাসার আকস্মিক স্পর্শ পেলে কেমন যেন হয়ে যাই। ঠাকুর যে অত মানদ্বয়ের মধ্যেও আমাকে ভালবাসছেন তা কেমন করে টের পেলাম অনেক ভেবেও তার কলিকনারা করতে পারিনি। কিন্তু বারবারই সেই ভালবাসার চকিত স্পর্শ আমাকে অনেক দুর্গতি থেকে টেনে এনেছে।

নিজের মা-বাবাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। তারাও আমার চার ভাই-বোনের মধ্যে আমার প্রতি একটু বেশি স্নেহশীল। তাঁদের চেয়েও বেশি আমার প্রতি কারও স্নেহ ভালবাসা আছে বা থাকতে পারে এটা আমার কাছে কল্পনার অতীত ছিল। ঠাকুরের কাছে গিয়ে আমি এরকম এক অসম্ভব সত্যকে আবিষ্কার করলাম। স্পষ্টই টের পেলাম আমার প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা মানদ্বী সব সীমারেখাকে ভেঙে দিতে পেরেছে। ইনি আমার মায়ের চেয়েও আমাকে বেশি ভালবাসেন। ঠাকুর সম্পর্কে এই বোধটা যখন হল তখনই মনটা আত্মধিকারে ভরে যেতে লাগল। তিনি বাসেন কিন্তু কই আমি তো তাঁকে ততটা ভালবেসে উঠতে পারছি না!

এই যে ভালবাসার প্রতিদান, এইটেই সবচেয়ে কঠিন কাজ। ঠাকুরের ওপর আমাদের একধরনের টান বা ভালবাসা হয়তো হয়, কিন্তু ঠিক সেইরকমটা সহজে হতে চায় না যাতে পঙ্গু গিরি লম্বন করতে পারে, বা দুনিয়া ওলট পালট করে দিতে পারে একজন সাধারণ মানুষও।

ঠাকুর জানতেন সহজে এটা হয় না। তাই তিনি ভালবাসার একটা সহজ বাস্তব শিক্ষা দেওয়ারই চেষ্টা করেছেন। ঠাকুরের সাধনা এই ভালবাসা বা প্রেমেরই সাধনা। এই সাধনার ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে ভালবাসা জন্মায়।

ঠাকুরের অলৌকিক আমার চোখে এখানেই। শূন্য মূল্যকে পূর্ণ মূল্যে রূপান্তরের এমন জাদুকারি আর কারো হাতে আছে বলে তো আমার জানা নেই।

এই যুগে সব দেশে সব রাষ্ট্রেই ব্যক্তি-মানুষের এক অসহায় অবস্থা। রাষ্ট্রযন্ত্র কাজ করে সমষ্টিগত মানুষের জন্য। আর সমাজ বলে যা ও বা একটা কিছুর ছিল তা ক্রম-অবলুপ্তির পথে। সুতরাং ব্যক্তি-মানুষের আশ্রয় এখন নিজস্ব পরিবার এবং নিজস্ব গার্হস্থ্য। তার অস্বচ্ছ দৃষ্টি এবং জ্ঞানের অভাব তাকে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা ও অসঙ্গতির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তার কথা শোনার কেউ নেই, তাকে তেমনভাবে ভালবাসার কেউ নেই। এই অসহায় ব্যক্তি-মানুষটি নিজের সঙ্গে গোটা পৃথিবীর সম্পর্কসূত্রটি খুঁজে পায় না। এই ব্যক্তিই হল ঠাকুরের লক্ষ্য। ঠাকুর সমষ্টিতে নিয়ে যত না ভেবেছেন তার চেয়ে বৈশিষ্ট্যময়িক প্রতীতি ব্যক্তিকে নিয়ে ভেবেছেন অনেক বেশি। আর ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ তথা পৃথিবীর এবং গোটা জগৎ-জীবনের সম্পর্ক স্থাপনের তদুপায় দিয়ে গেছেন আমাদের হাতে। ঠাকুর উপলব্ধি করেছেন মানুষকে তার কুপ-মণ্ডুক ও স্বার্থপর জীবন থেকে মুক্ত না করলে তাকে বৃহৎ প্রতীতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

শতবর্ষে পা দিলেন ঠাকুর, উনিশ বছর আগে সংবরণ করেছেন মানবলীলা। পিছনে রেখে গেছেন ঘটনাবহুল, বর্ণাঢ্য একাশি বছরের এক প্রবল আয়ুষ্কালের দূরন্ত স্মৃতি। ঠাকুরের এই আয়ুষ্কালকে আরও বহুকাল ধরে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হবে। তাঁর দর্শন নিয়ে হবে বহুল গবেষণা। ভাবী পৃথিবীতে ঠাকুরের দর্শন যখন গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হবে তখন মানবসমাজের একটা আমূল পরিবর্তনও আমরা আশা করতে পারি। তার কারণ ঠাকুর যা দিয়েছেন তা ধরার মতো, বোঝার মতো অতিমস্তিষ্ক আমাদের কারোই নেই। এক প্রজন্মে ঠাকুরের গোটা জীবনদর্শনটা অব্যয়সহ বন্ধে ওঠা বাস্তবিকই এক অতিশয় কঠিন কাজ।

ঠাকুরের জীবনদর্শনের যে অভিনবত্ব আমাদের হতচর্কিত করে দেয় তা হল সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে কোনো কিছুকে দেখা। এই যে অব্যয়বোধ এ প্রায় লোপাট হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। এ হচ্ছে স্পেশালাইজেশনের যুগ। ফলে আমরা যে কোনো বিষয়কেই খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আর এই করতে গিয়ে আমরা কোনো একটা বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের যোগসূত্র কোথায় তা আর ভেবেও দেখি না, জানতেও পারি না। ঠাকুরেরই একমাত্র একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাই তিনি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু দেখতেন না, দেখতেন তার পশ্চাৎপট এবং অব্যয়সহ। রসায়ন নিয়ে কথা হচ্ছে কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবে পদার্থবিদ্যাকেও আনতে হল। সহায়ক হিসেবে এসে গেল প্রাণবিদ্যা, নৃতত্ত্ব এবং আরো কত কী। দেখা গেল গোটা জিনিসটাই এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। এই সার্বিক দৃষ্টি ছিল ঠাকুরের মানুষ্যের প্রতিও। কোনো মানুষই নিছক হঠাৎ জন্মান্ন না, বংশগতির ধারা অনুযায়ী। এক বিশেষ কালসীমায় সে পৃথিবীতে আসে এবং অবস্থান করে। তাছাড়া আছে বিবিধ কর্ম ও অভিজ্ঞতি, যা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে বা চালায়। ঠাকুর তাই একটি মানুষকে

দেখতেন তার গোটা পশ্চাৎপটসহ ।

ঠাকুরের কাছে গিয়ে যে ক'বার বসবার দুল'ভ সুযোগ হয়েছে ততবারই দেখেছি নিরন্তর জ্ঞানচর্চাই হচ্ছে । কত বিষয় নিয়ে যে আলোচনা হত তার হিসেব নেই । আবার আত'আতুর সংকটাপন্ন রোগাক্রান্তদেরও নিদান দিতে হত নিরন্তর, বোকা পাগল বাস্তুগ্রস্ত মতলববাজদেরও অভাব ছিল না । তার এই ধৈর্যশীল সহানুভূতি এবং প্রতিটি মানুষের প্রতিই তার অখণ্ড মনোযোগ কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব বলে আমার জানা ছিল না । এটা সম্ভব হয় একমাত্র গভীর ও ব্যাপক ভালবাসা থেকে ।

ত্যাগবাদ, কৃচ্ছ্রসাধন, সন্ন্যাস ইত্যাদি তথাকথিত ধর্মীয় আচার-আচরণকে ঠাকুর তেমন মূল্য দেন না । যোগ মানে কোনো কিছুতে বা কোনো কারও প্রতি সক্রিয় অনুরাগ নিয়ে যুক্ত হওয়া । আর এই অনুরাগটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । এই অনুরাগ থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জীবন ও চলনায় আসে জোয়ার । আর এই অনুরাগটিকে জাগ্রত করতে হলে এবং নিরন্তর প্রবহমান রাখতে হলে যা করতে হয় তাই সাধনা । গুরু ভিন্ন যে অন্য কোনো পন্থা নেই, এটা সব শাস্ত্রের সব ধর্মেরই মত । গুরুভিতর দিয়েই ঈশ্বর-সন্ধান করতে হয় । নরদেহে তিনিই নারায়ণ, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর । আবার সেই গুরু যদি হন সর্বজ্ঞ গুরু পুরুষোত্তম তাহলে তো কথাই নেই । ঠাকুরের কাছে যখনই গিয়ে বসেছি তখনই অদ্রান্ত অনুভব করেছি, আর সকলেই তার কাছে নিঃপ্রভ । যৌবনকালে ঠাকুর কেমন হাটতেন তা আমি দেখিনি তবে অনেকে তো দেখেছেন । তারাই বলেন তার হাটা ছিল ভেসে ভেসে চলার মতো । আর হাটতেন অতি দ্রুত । সর্বদাই তার চোখ থাকত সামান্য উর্ধ্বমুখী । তার সাধন ভজন বা সিঁধিলাভের আলাদা কোনো প্রক্রিয়া ছিল না, খুব সহজ ভাবেই তিনি ভজমান ছিলেন অর্থাৎ নিরন্তর অচ্ছিন্ন নামময় এবং ভাবময় । ঠাকুরের এই লক্ষণগুলি নির্ভুলভাবে নির্দেশ করে তিনি আসলে কে এবং কী, কোমলে কোরে সরলে জটিলে রসে বশে তিনি যেমন এক অনন্য মানুষ, তেমনই জ্ঞানে সর্বজ্ঞে ক্ষমতায় পুরুষোত্তম ।

অনেক চিন্তাভাবনা করেও আমি এই রহস্যময় ব্যাপারটিকে আজও ঠিক বুঝতে পারি না। ঠাকুরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে সামান্যই। তাঁকে কখনো স্পর্শ করিনি, তাঁর জামাক সাজা বা অন্যান্য সেবা পরিচর্যার সুযোগও কখনো হয়নি। তিনি আমার লৌকিক অর্থে অনাস্থ্যীয়। বয়সের ব্যবধান অনেক, তবু কী আশ্চর্য এক মোহ আমাদের অবিরল টানে তাঁর দিকে।

কথা বলা যায় তাঁর মূর্তি আর ছবি নিয়ে। ঠাকুরের এই সব মূর্তি বা ছবি পরবর্তী প্রজন্মের প্রধান অবলম্বন হবে, কেননা তারা তাঁকে চোখে দেখেনি, তাঁর কথা শুনতে পারনি এবং তাঁর ঐশী ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শও আসেনি। ঠাকুর বহুবার বলেছেন নাম ও নামী অভিন্ন। ঠাকুর এই ভরসা ও আশ্বাস আমাদের দিয়েই রেখেছেন, যে ওই চার অক্ষরী বীজ-নামের মধ্যেই তিনি নিহিত রয়েছেন। সুতরাং পরবর্তী প্রজন্মের যারা, অর্থাৎ যারা তাঁকে চাক্ষুষ করেনি তাদের কাছেও তিনি অপ্রকট নন। যারা ঠিকমতো নামধ্যান করে তাদের কাছে তিনি অদেখা থাকেন না।

কথাটার মধ্যে হয়তো একটু অলৌকিকের ইঙ্গিত রয়ে গেল। ঠাকুর তো মিরাকল পছন্দ করতেন না। কিন্তু এটাও ঠিক যে নামধ্যান করলে এমন একটা তৃতীয় নয়ন খুলে যায় যার ভিতর দিয়ে অনেক সুস্কৃতিসুস্কৃ দর্শন ও অনন্ডমূর্তি হতেই থাকে।

জগতে তিনি একটা রূপ ধরে আসেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর একটা রূপাতীত রূপও তো আছে। যারা তাকে চোখে দেখেছে তারা তাঁর লৌকিক রূপটি ধ্যান করতে করতে রূপাতীতের দিকে যেতে পারে। যারা দেখেনি তারাও পারে। আসল হল ওই নাম, তাঁর কাছে উপনীত হওয়ার ওই একমাত্র চাবিকাঠি।

বিশুদ্ধত্ৰীশ্ট নেই, হজরত মহম্মদ নেই, বৃন্দদেব নেই, চৈতন্যদেব নেই, রামকৃষ্ণদেব নেই, অথচ না থেকেও কত প্রবলভাবেই না তাঁরা আছেন।

ঠাকুর তাঁর মানবলীলা সংবরণ করার পরই আমি কিছুদিন খুব অসহায় বোধ করেছিলাম। মনে হয়েছিল, আমাকে সঙ্গ দেওয়ার, সাহায্য করার, সান্ত্বনা দেওয়ার আর কেউ রইল না। ভারী

নিঃসঙ্গ লাগত, ভয় পেতাম। ঠাকুর চলে যাওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যেই একটি অদ্ভুত ঘটনার ভিতর দিয়ে ঠাকুর জানিয়ে দিলেন আমাকে, তিনি দেহাতীত হয়েছেন বটে, কিন্তু অনুপস্থিত নন। এই ঘটনার ফলে আমি নিশ্চিন্তর শ্বাস ছেড়েছিলাম। ঘটনাটির বিবরণ দেওয়াটা ঠিক হবে না, সব কিছু প্রকাশ করতে নেই বলেই।

ঠাকুর নিজেই পদ্যপুঁথিতে বলেছেন, মরলেই তিনি চলে যান না। দেহে থেকেও তো তিনি দেহাতীত ছিলেন! নইলে ধ্যানে ধরা দিতেন কী করে ভক্তের কাছে? কী করে নির্জন বিজনে বিপন্ন ভূয়ের কাছে পৌঁছে যেতেন?

ঠাকুরকে নিয়ে এক অলৌকিক কিংবদন্তীর ঘেরাটোপ আছে। তাঁর সম্পর্কে যেটা জনপ্রিয় প্রচার ছিল, তা হল তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা। মানুষকে তিনি সম্মোহিত করেন, বশীভূত করেন এবং এমন সব অঘটন ঘটান যা বড়ো ভীতিজনক।

বোঝা যাচ্ছে, অপপ্রচার হলেও তার মধ্যে ঠাকুর সম্পর্কে ওই অলৌকিক ক্ষমতার কথা পাকে প্রকারে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কয়েকটি পত্র পত্রিকাতেও ঠাকুর সম্পর্কে এই ধরনের কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

একটা কথা বলে রাখা ভাল, ঠাকুর কখনোই এইসব অলৌকিক ঘটনাবলীকে মূল্য দেননি। এই সব ঘটনার ওপর নির্ভর করে ঠাকুরের প্রচার বা প্রতিষ্ঠা অনুচিত। একথা টি. যে. প্রেরিত পুরুষেরা অলৌকিক ঘটনাবলীকে মূল্য না দিলেও তাঁদের ক্ষমতায় কিছু স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটতেই থাকে। যিশুখ্রিস্ট থেকে রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত কেউই সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতাকে গোপন করতে পারেননি। ঠাকুরের বেলাতেও একই কথা। কিন্তু তাঁর যেসব ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে সেটাকেই ধরে বসলে হবে না। ঠাকুরের গভীর জীবনদর্শনে অলৌকিকের স্থান নেই বলেই চলে।

তবে ঠাকুরের দেওয়া জীবনদর্শন এবং জীবনের চলনার নীতি-বিধির মধ্যেই অঘটন ঘটনাবীজ রয়ে গেছে। “মূল্যহীনের সোনা করিবার পরণ পাথর হাতে আছে তাঁর”—একথাটা ঠাকুর সম্পর্কে খাটে শতকরা একশ ভাগ।

